

श्रीमन्महाशय्यसुन्दरदासजी-प्रन्धाइ १३

प०-श्रीजिनहर्षगणिविनिर्मित-

श्रीगुणानुरागकुलक ।

सस्कृत-छाया, शब्दार्थ, ज्ञावार्थ,

और हिन्दी-विवेचनसहित ।

अनुवादक-

मुनिराज श्रीयतीन्द्रविजयजी ।

प्रकाशक-

शा० मोतीजी दलजी पोरवाड ।

मु० वागरा (मारवाड)

विक्रमाब्द १९७४, राजे द्रुपदि-स० ११

(मूद्रण-सदुपयोग)

Printed by—
The Jain Prabhakar Printing Press,
RUTLAM C I
First Edition—500 Copies

प्रियपाठक माहनुजाव ! यह 'गुणानुराग कुञ्जक' आर्या छन्दों में एक ठोटासा अठारहस गाथा का प्राकृत-पद्य ग्रन्थ है। इसकी रचना श्रीसोमसुन्दरसूग्जि महाराज के शिष्य प०-श्रीजिनदर्पगण्जि ने की है। ग्रन्थ ठोटा होने पर जी सारगर्भित और बोधमद है।

इसीका यह स्वतन्त्र हिन्दी अनुवाद है। इसमें पहले प्रत्येक गाथा की संस्कृत-बाया, उसका शब्दार्थ, और जा-वार्थ लिख देने के बाद विस्तृत-विवेचन मरल और सरस हिन्दी भाषा में लिखा गया है, प्रसङ्गमात्र रुहीं कहीं दृष्टान्त देकर जी विषय को समर्थन किया गया है।

इस ग्रन्थ पर जिन २ विद्वानों के तरफ से कोई चार पाँच हिन्दी-गुजराती विवेचन (विवरण) उनकर प्रकाशित जी हो चुके हैं, लेकिन वे चाहिये वैसे नहीं बने हैं, और हैं जी मक्षित। इस कहने से हम अपना गौरव दिग्बलाना नहीं चाहते, किन्तु इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि उन सब विवेचनों से यह विवेचन पाठकों को विशेष आनन्द-दायरु होगा। क्यों कि मूत्र ग्रन्थकार के आशय को इस विवेचन में अनेक युक्तियों और दृष्टान्तों से रोचक बनाया गया है।

इस विवेचन में इकीशर्वा गाथा का विवेचन करते हुए मार्गानुमारी ३५ गुणों का वर्णन किया गया है, वह श्रीधर्मसूरिविरचित-धर्मदेशना जो कि-गुजराती-भाषा में है, इसके चतुर्थ प्रकरण से ज्यों का त्यों उद्धृत करके रखा गया है। उसमें प्रसंग बश किमी १ जगह विषय की रोचकता बढ़ाने के लिये अधिक भी वर्णन किया गया है।

यह बात बिलकुल निर्विवाद है कि-“ मनुष्य मनुष्य तभी से बनता है, जब वह दुर्व्यसनो और दुष्टचिचार्गों से अलग होकर अपने जीवन के गम्भीरतम नियमों की न्यायपरायणता को खोजने का प्रयत्न करने लगता है।”

“ मनुष्य योग्य, गुणान्वित, पूज्य, और अम्बरानन्दी तभी बनता है, जब वह गुणानुराग का शरण (आ-सरा) लेता है। ससार में प्रत्येक योग्यता की उन्नतदशा गुणानुराग में ही होती है, और गुणानुराग से ही मनुष्य अ दर्श-पुरुष समझा जाता है। ”

“ ससार में मत्संग करना, विद्याच्यास करना, लोक-गर् (हर एक विषय का व्याख्यान-दाता) बनना, नाना प्रकार के तप कर्म (तपस्या) करना, आदि ११ जो कार्य किये जाते हैं, उनमें भी मनुष्य जीवन की उत्कान्ति (दिनो दिन चढ़ती) होती है, किन्तु उन सब में गुणानुरागी बनना विशेष लाभ कारक है। ”

“मनुष्य ही शक्ति ज्ञान और प्रेम का सूक्ष्मरूप है, और अपने शुजाशुज विचारों का स्वामी भी मनुष्य ही है, अतएव वह प्रत्येक उत्क्रान्तदशा को व्यवस्था अपने पास रख सकता है। मनुष्य की निर्वहता व सबहता, शुष्कता या अशुष्कता, स्वयं उमी की है, न कि-किमी दूसरे की। उनको वहीं लाया है, न कि-कोई दूसरा। उनको वहीं बढ़ा सकता है, न कि-कोई और। उसके सुख और दुःख उसीमें उत्पन्न हुए हैं। जैसा वह विचार करता है वैसा ही वह है। और जैसा विचारता रहेगा वैसी ही उसकी दशा होगी।”

“यह सिद्धान्त निश्चय से समझ लेना चाहिये कि बुराई का प्रतीकार बुराई नहीं है, किन्तु बुराई भलाई से ही जीति जाती है। प्रत्येक मनुष्य के साथ उतनी ही जलाई करो जितनी वे तुम्हारे साथ बुराई करते हों।”

प्रायः इन्हीं सिद्धान्तों का समर्थन करनेवाला यह ग्रन्थ और इसका विवेचन है। जो मनुष्य विवेचनगत सिद्धान्तों के अनुसार अपने चालचलन को सुधारेगा, वह समार में आदर्श-गुरु बनकर अपना और दूसरों का भला करेगा, और अन्त में सद्गुणों के प्रभाव से अखण्डमानन्द का स्वामी बनेगा।

इमें पूर्णविश्वास है कि हममें लिखी हुई शिक्षाओं को बाँचने से और मनन करने से अवगुण टापटपि दूर होगी, और भक्त्येक मनुष्यों के प्रशम्य सद्गुणों पर अनुराग (हार्दिकप्रेम) बढेगा । उससे लभयत्रोक में अपारिमित कीर्ति बढेगी इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ।

इस अमूह्य ग्रन्थ को जैनाचार्य १००८ श्री मद्-
विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के एकादशम वर्ष के स्मरणार्थ श्रीयुत श्रावकवर्य पोरवारु शा०-मोतीजी दह्राजी, वागरा (मारवार) निवासी ने अमूह्य वितरण करने के लिये स्ततामस्य-जैनमभाकरयत्रावय में उपाकर प्रकाशित किया है, इसलिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद देकर, इस वक्तव्य को विभ्राम दिया जाता है ।

संवत् १९७४ }
पौष शुक्ला ७ }

मुनियतीन्द्रविजय ।
आहोर (मारवार)

गुणानुरागविवेचनस्यानुक्रमणिका ।

विषय-	पृष्ठाङ्क-
ग्रन्थोद्देश	१
सद्देलुकमङ्गलाचरण	२
नमस्कार का फल	६
गुणानुराग से ही पदवियों	१४
वैरपरित्याग	१५
मात्सर्य वर्जन	१७
द्वेष-परिहार	२०
कलहहत्याग और सप	२५
मैत्री-जावना	३७
प्रमोद-जावना	३४
कारुण्य-भावना	३६
माध्यस्थ्य-जावना	३७
गुणानुराग की प्रशंसा	४१
गुणानुराग पर श्रीकृष्ण का दृष्टान्त	४७
शुक्लवाद-स्वरूप	५३

विषय—	पृष्ठाङ्क—
ग्रन्थान्तर से पुरुषों के लक्षण	२५१
सर्वोत्तमोत्तम पुरुषों के लक्षण	२६५
निर्दोष ब्राह्मचर्योपदेश	२६७
विजय और विजया की कथा	२७५
उत्तमोत्तम पुरुषों के लक्षण	२७७
शीलपालनोपदेश	२८६
रथनेमी और राजुल का दृष्टान्त	२९२
उत्तमपुरुषों के लक्षण	२९९
वीर्यरक्षा का उपदेश	३०२
मध्यम पुरुषों के लक्षण	३१०
मार्गान्तरिणी गुणों की व्याख्या	३१३
न्यायोपात्तद्वय पर दृष्टान्त	३१५
परोपकार पर जोरराजा का प्रश्न	३७७
परोपकार के विषयमें विद्वानों का कथन	३८१
चारजेदवाले पुरुषों की प्रशंसा का फल	३९२
निंदा और गुणानुराग पर दृष्टान्त	३९७
पासत्यादिकों की जी निंदा नहीं करना	४०२

विषय-

पृष्ठाङ्क-

अधमाधमों को उपदेश देने की तरकीब	४१०
अल्पगुणी का जी बहुमान करना	४२०
स्वगच्छ या परगच्छीय गुणी साधुओं पर अनुराग रखना	४२३
गुणों के बहुमान से गुणों की सुलजता	४३५
गुणहीन शोभा के क्षेत्र से बाहर ई	४३७
गुणहीनों के विषय में विद्वद्गोष्ठी	४३७
उपसंहार और गुणानुराग का फल	४५८
उत्तम-शिक्षायें	४६१
विवेचनकार का परिचय	४८०
शुद्धशुक्तिपरकम्	४८१

५-श्रीजिनहर्षगणिवर्य्य-विरचित-

श्रीगुणानुरागकुलकम् ।

स्मरण यस्य मत्त्वानां, तीव्रपापौघशान्तये ।

उत्कृष्टगुणरूपाय, तस्मै श्रीशान्तये नम ॥१॥

अति दुष्प्राप्य मनुष्य जीवन को सफल करने के लिये सब से पहले सद्गुणों पर अनुराग रखने की आवश्यकता है, गुणानुराग हृदय क्षेत्र को शुद्ध करने की महोत्तम वस्तु है । गुणों पर प्रमोद होने के पश्चात् ही सब गुण प्राप्त होते हैं, और सब प्रकार से योग्यता बढ़ती है । इस लिये मद, मात्सर्य, वैर, विरोध, परापवाद, कषाय, आदि को ठोरु कर मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ्य, और अनित्यादि ;

वनाश्रों को धारण कर-परगुण ग्रहण करना तथा गुणानुराग रखना चाहिये; क्यों कि-इसके बिना इतर गुणों का परिपूर्ण असर नहीं हो सकता। अत एव इस ग्रन्थ का उद्देश्य यही है कि-हर एक मनुष्य गुणानुरागी बने, और दोषों को छोड़ें, इसी विषय को ग्रन्थकार आदि से अन्त तक पुष्ट करेंगे और गुणानुराग का महत्त्व दिखलावेंगे।

मङ्गलाचरणम्-

§ सयत्नकङ्घ्राण-निलयं,
नमिऊणं तित्थनाहपयकमलं।
परगुणगहण-सरूवं,
जणामि सोहग्गसिरिजणयं।१।

(§) सकङ्ककङ्घ्राण-निवय, नत्वा तीर्थनाथपदकमलम्।
परगुणग्रहणस्वरूप, जणामि सौभाग्य-धीजनकम् ॥१॥

शब्दार्थ—(सयत्नकल्याण-निलय) समस्त कल्याण-भंगलकारक शुद्ध साधनों के स्थान (आश्रय) रूप (तित्थनाहपयक-मल) तीर्थनाथ-जिनेन्द्रजगवान के चरण कमल को (नमिज्जण) नमस्कार कर (सो-हग्गसिरिजणय) सौभाग्य रूप लक्ष्मी को पैदा करने वाले (परगुणगहणसरूवं) परगुण ग्रहण करने का स्वरूप (भणामि) कहता हूँ।

जावार्थ—समस्त गुणनिधी और कल्याणों के स्थान जिनेन्द्र जगवान के चरण कमलों को त्रिधा जक्ति से नमस्कार करके परगुण ग्रहण करने का स्वरूप कहा जाता है।

विवेचन—इस संसार में जिनपुरुषोंने सब दोषों को अलग कर उत्तम गुणों को संग्रह किये हैं; वे सब के पूज्य माने जा सकते हैं, और वेही सब सुखों के आश्रय रूप बनते हैं।

साधु साध्वी, श्रावक, और श्राविका रूप सघ के जो सस्थापक हों वे तीर्थनाथ कहे जाते हैं । जिन्होंने अष्टकर्म रूप शत्रुओं के उन्माद से उत्पन्न होनेवाले अठारह दोषों को ठोकर अनुपम अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य सपादन किया है, वे श्रीतीर्थनाथ भगवान इस जूमरुल में सपूर्ण गुणनिधी हैं । अर्थात् ' जिन ' यह शब्द ही सपूर्ण गुणों का बोधक है, क्योंकि—जो राग, द्वेष आदि दोषों को जीते (क्षयकरे) वह जिन, और उनके दिखलाये हुए मार्ग का जो आचरण करे वह ' जैन ' है ।

यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि—जिन में राग द्वेष का अकुरोद्भव नहीं है, वे पुरुष सदोप मार्ग कभी नहीं बता

सकने । वे तो ऐसा निर्दोष मार्ग ही बतावेंगे जो कि सत्य-गुण-संपन्न होने से किसी जगह खलना को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि-जो पुरुष स्वयं कुसंग से बचकर सर्वत्र निस्पृह हो, सद्गुणमय शुद्धमार्ग पर दृढ़ रहता है, वह सब को वैसा ही शुद्ध मार्ग बतलाता है, जिसके आचरण करने से अनेक जन्मवर्ग गुणवान् हो उत्तम योग्यता को प्राप्त होते हैं ।

वस्तुतः राग-द्वेष रहित करुणाशाली महोत्तम पुरुष ही सत्संग में पूज्य पद के योग्य हैं और ऐसे पुरुषोत्तमों का बन्दन पूजन मनुष्यों को अत्रश्य गुणानुरागी बनाकर योग्यता पर पहुँचा सकता है । सकल कल्याण के स्थान जिनेन्द्र जगवतों के चरण कमल में नमस्कार करने से अपने हृदय में सद्-

गुण की प्रतिभा प्रकाशित होती है, जिसके बल से गुणनिधान हो सके ही सेव्य पद की योग्यता को अखण्ड करती है। कहा भी है कि—

इच्छो वि नमुष्कारो, जिणवर—वसह्रस वरुमाणस ।
ससागराश्रो, तारे इ नर व नरि वा ॥ १ ॥

जावार्थ—सामान्य केवलज्ञानियों में वृषण समान (तीर्थङ्कर नाम कर्म के उदय से श्रेष्ठ) श्रीधर्मान्स्वामी के प्रति बहुत नमस्कार तो क्या ? किन्तु शुद्धज्ञान और अनु-राग रख कर श्रद्धापूर्वक एक बार भी जो श्री अथवा पुरुष नमस्कार करता है, तो उसने () है () हो।

यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि—परमेश्वर तो विद्यमान नहीं हैं, फिर उनके चरण-कमलों में नमस्कार किस प्रकार किया जा सकता है ?

इसके उत्तर में श्रीजिनवद्वजसूरिजी महाराज ने लिखा है कि—

तुममच्छिहिं न दीसासि, नाराहिज्जसि पचूयपूयाहिं ।
किंतु गुरुजत्तिणं, सुवयणपरिपालणेणं च ॥१॥

भावार्थ—हे परमेश्वर ! आप नेत्रों से नहीं देख सकते, और अनेक पूजाओं से भी आपकी आराधना नहीं हो सकती, किन्तु प्रभूत भक्ति (आन्तरिक श्रद्धा) से आपके यथार्थ दर्शन होते हैं और आपके सुवचन परिपालन (आज्ञाऽनुसार वर्तने) से आराधना भी जलीप्रकार हो सकती है ।

इस लिये आन्तरिक श्रद्धा से सिद्धान्तोक्त परमेश्वरकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिये। क्योंकि परमेश्वर के प्ररूपित जो शास्त्र हैं, वे परमेश्वर की वाणीस्वरूप ही हैं। इससे उन शास्त्रों में जो जो धार्मिक आलम्बन बतलाये हैं, वे आचरण करने के योग्य ही हैं। जैनागमों में स्पष्ट लिखा है कि—चार-निक्षेप के बिना कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिये परमेश्वर जी चार निक्षेपसपन्न हैं। अत एव स्थापना—निक्षेप के अन्तर्गम परमेश्वरकी तदाकार मूर्ति भी परमेश्वरके समान ही है। जिस प्रकार परमेश्वर सब प्राणियोंके हितकर्ता हैं उसी तरह उनकी प्रतिमा (मूर्ति) भी अक्षयसुख—दायिका है। शास्त्रकारों ने चारों निक्षेपों को समान माना है, उनमें एक को मानना, और दूसरे को नहीं मानना मिथ्यात्व है। जिस तरह

अलंकार सहित निर्जीव स्त्रियों का चित्र मनुष्यों के हृदय में विकार पैदा करता है, उसी प्रकार शान्त स्वरूप-परमेश्वर की मूर्ति मनुष्यमात्र के हृदय-भवन में वैराग्यवासना पैदा कर देती है, और जले प्रकार बटन पूजन करने से सपूर्ण गुणवान् बना देती है। मूर्ति का अवलंबन शास्त्रोक्त होने से, उसका सेवन व नमस्कार करना योग्य है। भारतवर्ष में उपचरितनयानुसार परमेश्वर के विद्यमान न रहते भी उनकी तदाकार प्रशान्तस्वरूप मूर्ति को परमेश्वर के समान ही मानना निर्दोष मालूम होता है। इससे उनकी वन्दन-पूजन-रूप आज्ञा के आराधन करने से मानसिक भावना शुद्ध होती है, और शुद्ध भावना से शुभ फल प्राप्त होता है।

शास्त्रकारों ने ध्यान के विषय में लिखा है कि वीतराग जगवान या उपचार से उनकी तदाकार प्रतिमा का ध्यान करने से आत्मा वीतराग बनता है, और सरागी का ध्यान करने से सरागी बनता है। क्यों कि—'यथा सद्गो तथा रङ्ग' जैसा सद्ग (आत्मबन्धन) प्राप्त होता है, वैसा ही आत्मीय जाव उठता है और उसीके अनुसार उसका आचरण या स्वजाव घना रहता है। अत एव परमेश्वर की वन्दन पूजन रूप आज्ञा को आराधन करने वाला पुरुष तीर्थनाथ के पद को प्राप्त करता है। कहा जी है कि—

वीतराग स्मरन् योगी, वीतरागत्वमश्नुते ।

ईलिका भ्रमरी भीता, ध्यायन्ती भ्रमरी यथा ॥१॥

जिस प्रकार भ्रमरी से करती हुई ईलिका, भ्रमरी के ध्यान करने से भ्रमरी के समान बन

जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा वीतराग (तीर्थनाथ) का ध्यान करना हुआ वीतराग पद को धारण करता है । इससे हितेच्छु पुरुषों को परहितरत, मोक्षमार्ग दाता, इन्द्रों से पूजित, त्रिजुवनजनहितवाञ्छक और सामान्य केवल-ज्ञानियों के नायक तीर्थनाथ का वन्दन पूजन अवश्य करना चाहिये । क्योंकि-सब उत्तम मङ्गलों का मुख्य कारण एक आज्ञापूर्वक तीर्थनाथ के चरणयुगल का वन्दन पूजन ही है ।

नमस्कार करने का मुख्य हेतु यह है कि-निर्विघ्न ग्रन्थसमाप्ति और सर्वत्र शान्ति प्रचार हो अर्थात् 'श्रेयासि बहुविमानि' इस उक्ति की निरर्थकता हो, किन्तु यह बात तभी हो सकती है कि-जब आज्ञा की आराधना पूर्वक जाव नमन, या पूजन किया गया हो ।

सब श्रेयकार्यों की माधिका एक जिनाज्ञा ही है, क्योंकि शास्त्रों में जगद् १ पर 'आणा-मूद्धो धम्मो' यह निर्विवाद वचन लिखा है । अतएव-इसके पालन से गुणानुराग का बीज आरोपित होना है, और मात्सर्य आदि दोषों को छोरने से वह बीज वृद्धि को प्राप्त होता है ।

केवल ड्रव्यनमस्कार ही से आत्महित और सद्गुण प्राप्त नहीं होते ?, किन्तु जावनमन से होते हैं । जावनमन (नमस्कार) जिनेन्द्रों की यथार्थ आज्ञा पालन करना ही है ।

अत एव जिनाज्ञा पूर्वक भाव नमस्कार कर ग्रन्थकर्त्ता श्रीमान् पण-श्रीजिनदर्पगणि-जी महाराज दूसरों के सद्गुण ग्रहण करना अथवा उन पर अनुराग-मानसिक प्रेम

रखना; इस विषय का उपदेश देते हैं, और साथ २ गुणानुराग का महत्त्व और उसके प्रभाव से जो कुछ गुण प्राप्त होते हैं उनको जी दिखलाते हैं ।

ससार में जितनी पदवियाँ हैं, वे सब गुणानुराग रखने से ही प्राप्त होती हैं—

❀ उत्तमगुणाणुगश्चो,

निवसइ हियए तु जस्स पुरिसस्स

आ-तित्थयरपयाश्चो,

न उद्धहा तस्स रिद्धीश्चो ॥१॥

शब्दार्थ-(जस्स)जिस(पुरिसस्स)पुरुषके(हिययम्मि) हृदय में (उत्तमगुणाणुराश्चो), उत्तम

* उत्तमगुणानुरागो, निवसति हृदये तु यस्य पुरुषस्य ।
आ-तीर्थकरपदात्, न दुर्लभास्तस्य श्लेषः ॥ १ ॥

गुणों का अनुराग-प्रेम (निवसद्) निवास करता है (तस्स) उस पुरुष को (आ-ति-त्ययरपयाश्चो) तीर्थंकर पद से लेकर सब रिद्धियों-सपत्तियों (दुष्कृद्वा) दुर्क्षज-मुशकिल (न) नहीं हैं ।

जावार्थ-जो महानुभाव दूसरों के सद्गुणों पर हार्दिक प्रेम रखते हैं, उनको चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, माण्डलिक आदि ससारिक महोत्तम पदवियों, और तीर्थंकर गणधर, आचार्य, उपाध्याय, गणी, गणात्रच्छेदक, रथविर आदि लोकोत्तर महोत्तम पदवियाँ सहज ही में (बिना परिश्रम) प्राप्त होती हैं, परन्तु गुणानुराग उत्तम प्रकार का होना चाहिये, जिसमें कि किञ्चिन्मात्र विकार न हो ।

विवेचन-वैर, मात्सर्य, छेप, और कलह इन चार दुर्गुणों का प्रादुर्भाव जब तक

हृदयक्षेत्र में रहता है, तब तक गुणों पर अनुराग नहीं होने पाता, इससे प्रथम इन्हीं दुर्गुणों का त्याग करना चाहिये ।

ॐ वैर ॐ

वैर एक ऐसा दुर्गुण है, जो प्रचलित संप (मिलाप) में विग्रह खना कर देता है । वैर रखने वाले मनुष्यों को शास्त्रकारों ने अध-मप्रकृतिवालों में माना है । सकारण या नि-ष्कारण किसी के साथ वैर रखना निकाचित-कर्मबन्ध का कारण है । वैर के प्रसंग से दूसरे अनेक दोषों का प्रादुर्भाव होता है, जिससे भवत्रमण के सिवाय और कुछ फा-यदा नहीं मिलना । अनादि काल से इन्हीं दोषों के सबव से यह चेतन महादुःखी हुआ, और पराजय के वश परु निजगुण को चूख गया । यहाँ तक कि-तन, धन,

स्वजन और कुटुम्ब से विमुख हो नरक गति का दास बना। सूत्रकृताङ्गजी में सुधर्मस्वामी फरमाते हैं कि—

“वैराणुवधीणि महृढभयाणि”

वैर विरोध के अनुबन्ध (कारण) महाभय उत्पन्न करते हैं और वे जय मनुष्यों (प्राणिमात्र) को अन्तराय किये विना नहीं रहते। वैर जयङ्कर अग्नि है, जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव सब को जस्म करने का होता है। उसी प्रकार वैर जी आत्मीय सब गुणों का नाश कर दुर्गति का पात्र बना देता है, और प्राप्त गुणों को नष्ट कर देता है। हृदय क्षेत्र में वैर का असर रहता है जब तक दूसरे गुणों का असर नहीं होने पाता, और किञ्चिन्मात्र सुखानुभव जी नहीं हो सकता।

इसलिये वैर सब सद्गुणों का शत्रुजुत और ससारवर्द्धक है, ऐसा समझ कर कल्याणार्थी—महानुभावों को दुःखमय ससार से वृत्ने के निमित्त सद्गुणी बनकर नित्यानन्द प्राप्ति के लिये इस प्रकार की प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि—

“ मित्ती मे सव्वभूणसु, वैर मज्ज न केणइ । ”

देव, दानव, आर्य, अनार्य, स्वधर्मी, विधर्मी, स्वगच्छीय, परगच्छीय, आदि सब प्राणियों के साथ मेरा मैत्रीभाव है, परन्तु किसीके साथ वैरभाव नहीं है । क्यों कि—

सबके साथ आन्तरिक प्रेम रखना ही मनुष्य का परम कर्त्तव्य है, अगर किसीके साथ धार्मिकविषय में जो कुछ बोलना सुनना पड़े तो उसके साथ अत्यन्त मधुर वचनों से व्यवहार करना चाहिये, जिससे अपने कहने का अक्षर उसपर जड़टी होवे । बहुत से लोग

सत्य और असत्य बात का विचार न कर धार्मिक वैर-विरोध खरने करते हैं और ममत्व के आवेश में वशीभूत हो, तमें पारु कर जाति में कुसप (जेठ) काल डेते हैं। परन्तु वस्तुत यह सब प्रपञ्च अवनतिकारक और दुर्गतिदायक ही है। ऐसे वैर विरोध खरने करने से ससार में किसी को लाभ नहीं हो सकता, किन्तु अपनी और दूसरों की हानी ही होती है। हमारे आचार्यवर्यों का तो यही उपदेश है कि—वैर विरोध करना बहुत हानीकारक है, वैर विरोध से ही कौरव और पारुव अपनी राज्य और कुटुम्ब सपत्ति आदि से विमुख हुए। सैंकडो राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, वैर विरोध के आवेश में आकर दुर्गति के पात्र बन मनुष्यजीवन को हार गये। वस्तुत देखा जाय तो वैर बडा चारी दुर्गुण

होने से समय दुःखों का स्थान है। इसलिये
 वैर विरोध बढ़ा कर सर्वत्र अशान्ति फैलाने
 के समान कोई जी अर्धर्म नहीं है, और
 न इसके तुल्य कोई अधमता है ।
 वैरकारक मनुष्य अनेक जीवों को दुःख
 देता हुआ स्वयं नाना दुःखों को उपार्जन
 करता है। इस जन्म में अनेक दुःखदायी
 कर्म बाँधता है और पर भव में जी नरक,
 तिर्यश्च आदि स्थानों में जाता है फिर वहाँ वै-
 रानुबन्धी बंध बन्धन आदि कर्मों का अनुभव
 करता है। अत एव सब दुःखों का मूल
 कारण वैरभाव है उसको परित्याग कर
 देना ही बुद्धिमान पुरुषों को उचित है ।

✻ मात्सर्य- ✻

दूसरा दुर्गुण 'मात्सर्य' है, मत्सरी मनुष्य
 निरन्तर आकुल व्याकुल बना रहने से शून्य
 मात्र जी सुखी नहीं रहता, इस कारण सद्-अ-

सद् वस्तु का विचार नी नहीं कर सकता है ।
इसमे उसको सद्गुण या सद्गुणों पर अनुराग
नहीं होने पाता और वह हमेशा कृश-
(दुर्बलता) घन, असख्य दु खों का पात्र बना
रहता है । इसलिये आत्महितेच्छुओं को इस
दुर्गुण का भी त्याग करना उचित है ।

ॐ द्वेष ॐ

तीसरा दुर्गुण 'द्वेष' है, यह द्वेष सारे सद्-
गुणों का शत्रुजुत है । यही दुर्गुण आत्मीय-
ज्ञानादि महोत्तम गुणों को नष्ट कर देता
है । यदि संसार में राग और द्वेष ये दो
दुर्गुण नहीं होते तो सर्वत्र शान्ति का
ही साम्राज्य बना रहता । क्योंकि—संसार में
जितने बखरे हैं वे सब रागद्वेष के संयोग से
ही हैं । कहा भी है कि—

रागद्वेषौ यदि स्याता, तपसा किं प्रयोजनम् ।

रागद्वेषौ तु न स्याता, तपसा किं प्रयोजनम् ॥१॥

जावार्थ-इस आत्मा मे यदि राग और द्वेष ये दो दोष स्थित हैं तो फिर तपस्या करने से क्या लाभ हो सकता है ? अथवा यदि राग और द्वेष ये दो दोष नहीं हैं तो तपस्या करने से क्या प्रयोजन है ? ।

जीव को ससार मे परिभ्रमण कगने वाले तथा नाना दुःख देनेवाले राग और द्वेष ही हैं, इसलिये इन्ही को नष्ट करने के निमित्त तमाम धार्मिक क्रिया अनुष्ठान (तपस्या, पठन, पाठनादि) किया जाता है । परन्तु जिनके हृदय मे ये दोष अलग नहीं हुए, वे चाहे कितनी ही तपस्या आदि क्रिया करें किन्तु द्वेषाग्नि से वे सब भस्म हो जाती हैं अर्थात्-उनका यथार्थ फल प्राप्त नहीं हो सकता । द्वेषी मनुष्य के साथ कोई प्राणी प्रीति करना नहीं चाहता, और न कोई उसको कुठ सिखाता-पढाता है । अगर किसी

तरह वह कुछ सीख ची गया तो छेपावेश से सीखा हुआ नष्ट हो जाता है । क्योंकि छेपी मनुष्य सदा अविवेकशील बना रहता है, इससे वह पूज्य पुरुषों का विनय नहीं साचव सकता, और न उनसे कुछ गुण ही प्राप्त कर सकता है । यदि कोई उपकारी महात्मा उस को कुछ सिखावे भी तो वह सिखाना उसमें ऊपरजूमिवत् निष्फल ही है। कहा भी है कि-
 उपदेशो हि मूर्खाणा, प्रकोपाय न शान्तये ।

पथ पान जुजङ्गाना, केवल विषवर्द्धनम् ॥१॥

जावार्थ-मूर्खलोगों (छेपीमनुष्यों) को जो उपदेश देना है वह केवल कोप बढ़ाने वाला ही है, किन्तु शान्तिकारक नहीं है । जैसे-सर्पों को दूध का पान कराना केवल विष (जहर) बढ़ानेवाला ही होता है ।

वर्तमान समय में हमारे जैनभाइयों ने इस दुर्गुण को मानों अपना एक निजगुण मा-

खा है । इसीसे जहाँ देखते हैं, प्रायः द्वेषभाव के सिवाय दूसरा कुठल वृष्टिपथ नहीं आता । गच्छों के कर्म में परु कर अथवा क्रियाओं के कर्मों में परु कर परस्पर एक दूसरे को 'सूत्रभाषी' 'अविवेकी' 'अज्ञानी' 'जवादी' आदि संबोधनों से संबोधित कर भाव बढ़ाते हैं और द्वेषावेश में गुणीजनों (हात्माओं) की जी आशातना कर कर्म बाँधते हैं ।

इ 'जैनधर्म' सर्वमान्य धर्म है, इसके ऋषिक सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग जगवान् जो स्वयं राग और द्वेष रहित थे । और लोगों को जी राग द्वेष रहित उपदेश दिये, जैन मात्र उन्हीं के सद्गुणपदेशों का हक और उनके वचन पर श्रद्धालु परन्तु खेद की बात है कि—आज दिन

उन्होंने जैनों ने अपने निजस्वरूप को ठोड राग द्वेष के आवेश में आकर भगवान के उपदेश को विस्मरण कर दिन पर दिन परस्पर निन्दा कर छेपजाव फैलाते हैं, अर्थात्-श्वेताम्बरी दिगम्बरियों की और दिगम्बरी श्वेताम्बरियों की, स्थानकपन्थी मन्दिरमार्गियों की, तथा मन्दिरमार्गी स्थानकपन्थियों की, तेरहपन्थी हूँडियों की और हूँडिये तेरहपन्थियों की, अश्लील (अवाच्य) शब्दों से निन्दा कर छेप जाव बढ़ाते हैं, परन्तु वास्तविक तत्त्व क्या है ? इस बात का विचार नहीं कर सकते ।

जैनी महानुभावो ! यह तुम्हारी उन्नति तथा वृद्धि होने का और सद्गुण प्राप्ति का मार्ग नहीं है, यह तो केवल श्वनति का और अज्ञानी बनने का ही मार्ग है। आचार्यवर्य बहुश्रुतगीतार्थ-शिरोमणी-जगवान्

श्रीहरिजडसूरीश्वरजी महारज धार्मिक
शिक्षा देते हुए लिखते हैं कि—

‘एस पत्रोसो मोहो, विसेसत्रो जिणमयठियाण’

‘ धर्म के निमित्त अन्य किसी धर्मवाले
के साथ द्वेषभाव रखना एक प्रकार का
अज्ञान है, किन्तु जिनेन्द्रमत में स्थित
पुरुषों को तो विशेषतः अज्ञान का कारण
है ’ इस वास्ते राग द्वेष के वश न हो सत्य
(सद्गुण) के ओर ही मन को आकर्षित
रखना उचित है । क्योंकि- “जबलों राग द्वेष
नहीं जितहि, तबलों मुक्ति न पावे कोई ” जब
तक राग द्वेष नहीं जीता जायगा तब
तक मुक्ति सुख नहीं मिल सकता, न हृद-
यक्षेत्र की शुद्धी हो कर गुणानुराग का अङ्कुर
ही उग सकता है ।

❧ ❧ कलह ❧ ❧

घोथा दुर्गण ‘कलह’ है, जो कुसंप

घटाने का मुख्य हेतु है । यह बात तो निश्चय पूर्वक कही जा सकती है कि— जहाँ सप नहीं है, जहाँ मिलन स्वभाव नहीं है, जहाँ सभी नेता हैं, जहाँ कोई किसीकी आज्ञा में नहीं चलता, अथवा जहाँ मनमाने कार्य करने वाले हैं, वहाँ सपत्ति और सदगुणों का अभाव ही है । लोगों की कहावत है कि—

जहाँ सब सप रमत हैं, तहाँ सुखास झहरी ।

जहाँ चखत फूट फजीता, तहाँ नित टूट गधरी ॥१॥

यह कहावत बहुत ही उत्तम है, क्यों कि—जिसके यहाँ कलह (कुसप) उत्पन्न हुआ कि उसका दिनों दिन घाटा ही होगा, परन्तु उसका अन्त्युदय किसी प्रकार नहीं हो सकता । क्योंकि—कलह करनेवाला मनुष्य सब किसी को अप्रिय लगता है इससे उसके साथ सब कोई

घृणा रखते हैं, अर्थात् उसको अनादर दृष्टि से देखा करते हैं । अत एव जहाँ सप है, अर्थात्-जहाँ सब कोई सप सलाह से वृत्ताव रखते हैं, वहाँ अनेक सपत्तियों स्वयं विलास किया करती हैं ।

निर्वल सघ नी अगर सपीला हो तो बडे बडे बलिष्ठों से जो उस की हानि नहीं हो सकती । और जो सबल सघ (समुदाय) कुसपीला होगा तो वह एक निर्वल तुच्छ मनुष्य से भी परावन को प्राप्त हो सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि-सप से जितना कार्य सिद्ध होगा उतना कलह से कभी नहीं हो सकता । क्यों कि-कलह सब सपत्तियों का विनाशक है, और कार्य सिद्धि का शत्रु है ।

इसलिये हर एक की उन्नति अपनी श्रेय (संप) के ऊपर स्थित है । जो इस प्रे-

व्य के सूत्र को विन्न भिन्न करते हैं वे मानो कट्टर शत्रु को अपने घर में निवास कराते हैं, क्योंकि-विना विद्र पाये शत्रु घर के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता । तो यदि सब एक प्राण हो चातृजाव धारण कर सत्य मार्ग को प्रकाशित करें तो किसका सामर्थ्य है कि उनके अगीकार किये हुए मार्ग पर ठवका लगा सके । जो लोग कलह के बश में पड़े हैं, वे हजार उपाय करें तो जी इतरजनों से परास्त हुए विना नहीं रहेंगे अर्थात्-सब जगह उनकी हार ही होगी ।

पञ्चतत्र के तीसरे तत्र में लिखा है कि-

क्षधूनामपि सश्लेषो, रक्षायै जगति ध्रुवम् ।

महानप्येकजो वृद्धो, बलवान् सुप्रतिष्ठितः ॥ १ ॥

सुमन्देनापि चातेन, शम्यो धूनयितुं यत ।

एव मनुष्यमप्येक, शौर्येणापि समन्वितम् ॥ २ ॥

शक्य द्विपन्तो मन्यन्ते, हिंसन्ति च तत परम् ।

बलिनाऽपि न बाध्यन्ते, लघवोऽप्येकसश्रयात् ॥३॥

प्रभञ्जनविपक्षेण, यथैकस्था महीरुहा ।

ज्ञावार्थ—सप के सद्गुण से बल हीन स
 नुष्य जी सब प्रकार से अपनी रक्षा कर
 सकता है, जैसे—यदि बृह्म सघन न लगे हों
 दूर १ पर लगे हों, तो उन (बृह्मों) को श्रद्धप
 पवन जी हिला सकता है, उसी प्रकार बलवा-
 न् समुदाय में जो ऐक्य का बन्धन न हो,
 तो उस प्रबल समुदाय को साधारण मनु-
 ष्य भी पराजित कर सकता है और सघन
 (सटे हुए) ठोटे १ बृह्मों को जिस प्रकार
 प्रबल पवन जी बाधा नहीं पहुँचा सकता
 अर्थात्—हिला नहीं सकता, उसी प्रकार
 दुर्बल मनुष्य जी जो ऐक्य में स्थित हो
 जाय तो उनको बलवान् समुदाय जी बाधा
 नहीं कर सकता ।

इसी से कहा जाता है कि—किञ्चिन्मात्र

जी कलह (कुसप) गुणों का नाशक है, ऐसा समझकर कलह को नोडना ही श्रत्युत्तम है।

एक समय वह था कि जिसमें अनेक ज्ञानशाली शासनप्रज्ञावक आचार्य और साधु तथा श्रावक परस्पर एक दूसरों के धर्मकार्यों से प्रसन्न रहते थे और अपरिमित मदद देकर एक दूसरे को उत्साहित करते थे। उस समय हमारे जैन धर्म की कितनी उन्नति जलकती थी और अज्ञी की अपेक्षा जेनों की कितनी वृद्धि होती थी?। इस विषय का जरा सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया जाय तो यही मालूम पकता है कि—उस समय में ऐक्यता का बन्धन प्रशसनीय था जिससे वे महानुभाव अपनी श्र उन्नति करने में कृतकार्य होते थे। अत एव—

महानुभावो ! परस्पर के कुसम्प धीजों को जलाञ्जली देकर जैनधर्म की उन्नति

करने में परस्पर ऐक्यता रखो और परापवाद आदि दुर्गुणों को छोड़ो जिससे फिर जैनधर्म और जैन जाति का प्रबल अच्युदय होवे क्यों कि-ऐक्यता ही सम्पूर्ण उन्नति मार्ग में प्रवेश कराने वाला अमूढ्य रत्न है ।

इस प्रकार इन चारों दुर्गुण को दु खदायी समझकर समूल परित्याग करने से हृदयक्षेत्र शुद्ध होता है और उसमें प्रत्येक सद्गुण उत्पन्न होने की योग्यता होती है । वैर आदि दुर्गुणों का अभाव होते ही शान्ति आदि सद्गुण बढ़ने लगते हैं । अर्थात्-सब ससार में शान्ति फैलाने वाली और कुसप को समूल नष्ट करने वाली मैत्री १, प्रमोद २, कारुण्य ३, और माध्यस्थ्य ४ ये चार महोत्तम जावनाएँ पैदा होती हैं । जिनका स्वरूप योगशास्त्र के चौथे प्रकाश में इस प्रकार कहा है कि—

जी कलह (कुसप) गुणों का नाशक है, ऐसा समझकर कलह को तोड़ना ही अत्युत्तम है।

एक समय वह था कि जिसमें अनेक ज्ञानशाली शासनप्रजावक आचार्य और साधु तथा श्रावक परस्पर एक दूसरों के धर्मकार्यों से प्रसन्न रहते थे और अपरिमित मदद देकर एक दूसरे को उत्साहित करते थे। उस समय हमारे जैन धर्म की कितनी उन्नति ऊँचकती थी और अज्ञी की अपेक्षा जैनों की कितनी वृद्धि होती थी?। इस विषय का जरा सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया जाय तो यही मालूम पड़ता है कि—उस समय में ऐक्यता का बन्धन प्रशसनीय था जिससे वे महानुभाव अपनी २ उन्नति करने में कृतकार्य होते थे। अत एव—

महानुभावो ! परस्पर के कुसम्प धीजों को जलाञ्जली देकर जैनधर्म की उन्नति

करने में परस्पर ऐक्यता रखो और परा-
पवाद आदि दुर्गुणों को छोड़ो जिससे फिर
जैनधर्म और जैन जाति का प्रबल अच्युदय
होवे क्यों कि-ऐक्यता ही सम्पूर्ण उन्नति
मार्ग में प्रवेश कराने वाला अमृदय रत्न है ।

इस प्रकार इन चारों दुर्गुणों को दुःखदा-
यी समझकर समूल परित्याग करने से
हृदयक्षेत्र शुद्ध होता है और उसमें प्र-
त्येक सद्गुण उत्पन्न होने की योग्यता
होती है । वैर आदि दुर्गुणों का अन्नाव
होते ही शान्ति आदि सद्गुण बढ़ने ल-
गते हैं । अर्थात्-सब ससार में शान्ति
फैलाने वाली और कुसप को समूल नष्ट करने
वाली मैत्री १, प्रमोद २, कारुण्य ३, और
माध्यस्थ्य ४ ये चार महोत्तम जावनाएँ पैदा
होती हैं । जिनका स्वरूप योगशास्त्र के चौथे
प्रकाश में इस प्रकार कहा है कि—

ॐ मैत्री आदि भावना ॐ

मा कार्पीत्कोऽपि पापानि, मा च नूत्कोऽपि दुःखित ।
मुच्यता जगदप्येषा, मतिर्मत्री निगद्यते ॥ १२८ ॥

जावार्थ—समस्त प्राणियो में कोई भी पापों को न करे, और न कोई प्राणी दुःखी रहे तथा समस्त ससार, कर्मों के उपजोग से मुक्त हो जाँय, इस प्रकार की बुद्धि का नाम ' मैत्रीजावना ' है ।

विवेचन—जो मनुष्य ऐसा विचार करता है कि—कोई प्राणी पाप न करे, अर्थात्—पाप करने से कर्म बन्ध होता है जिसका परिणाम अनिष्टगति की प्राप्ति है, वाह मैत्री जावना रखने वाला कहा जाता है, या कोई दुःखी न हो, जिसकी हृदय में ऐसी जावना है वह पुरुष परम दयालु होने से स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुख पहुँचाने की चेष्टा करता है, जिसका परि-

णाम उत्तम गति है । तथा 'जगत् के सच्ची जीव मुक्त हो जावें' जिसकी ऐसी जावना है, वह परम कृपालु स्वयं मुक्त होनेवाला और दूसरे लोगों को सदुपदेश देकर मुक्त करनेवाला होता है, क्योंकि जगत् का कल्याण चाहनेवाला पुरुष असद् मार्ग से कोसों दूर रहता है और अपने समागम में आये हुए लोगों को गुणी बनाता है ।

महानुभावो ! ससार में ऐसी कोई भी जाति अथवा योनि या स्थान किंवा कुल नहीं है, जहाँ कि यह जीव अनन्त बार उत्पन्न और मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो । इसीसे कहा जाता है कि "सबे सयणा जाया, सबे जीवा य परजणा जाया।" अर्थात्—सब प्राणी परस्पर स्वजन संबन्धी हुए और सच्ची जीव परजन अर्थात्—अपने से प्रेम नहीं रखनेवाले जी हुए। अत एव

एकेन्द्रिय जीवों से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त सजी जीवों के साथ हार्दिक प्रेम रखना चाहिये, किन्तु किसी के साथ राग-द्वेष परिणाम रखना ठीक नहीं है ।

प्रमोदजावना

अपास्ताशेषदोषाणा, वस्तुतत्त्वाग्लोकिनाम् ।

गुणेषु पक्षपातो यः, स प्रमोद प्रकीर्तितः ॥१२६॥

जावार्थ—सपूर्ण दोषों को हटा कर सूक्ष्म-विचार से वस्तु के तत्त्व को अवलोकन करने-वाले मनुष्यों के गुणों पर जो पक्षपात रखना वह 'प्रमोद जावना' कही जाती है ।

विवेचन—संसार में सौजन्य, औदार्य, दाक्षिण्य, स्थैर्य, प्रियजापण, परोपकार आदि सद्गुणों से विभूषित जो लोग हैं उनके गुणों पर पक्षपात-रखना चाहिये । क्योंकि—उनके गुणों का पक्षपात करने से आत्मा सद्गुणी बनता है । जो लोग गुणीजनों के

गुणों का बहुमान करते हुए उनकी प्रशंसा बढा कर आत्मा को पवित्र बनाते हैं वे स्वयं गुणवान् होते हैं ।

किसी के अन्त्युदय को देखकर अमर्ष (ईर्ष्या) करने के समान ससार में कोई पाप नहीं है । वस्तुतः देखा जाय तो गुणद्वेषी मनुष्य महानिन्दनीय कर्म बॉध कर ससार कान्तार में पशु की तरह परित्रमण करता रहता है और अनन्त जन्म मरण आदि दुःख सहन करता है । बुद्धिमान् पुरुषों को हर एक कार्य करते हुए विचारना चाहिये कि यह कार्य वर्तमान और अनागत काल में लाभ कारक होगा या नहीं ? अगर लाभ कारक मालूम पड़ता हो तो उस कार्य में हस्ताक्षेप करना चाहिये । यदि हानि होती हो तो उससे अलग रहना चाहिये । अत एव महानुभावो ! परदोषों को देखना छोड़ो और गुणीजनों

के गुणों को देख कर हृदय से ध्यानन्दित रहो । कहा जी है कि—

लोत्रो परस्स दोसे, हत्थाहत्थि गुणे य गिएहतो ।
अप्पाणमप्पाण चिय, कुणइ सदोस च सगुण च ॥

भावार्थ—जो मनुष्य दूसरों के दोषों को ग्रहण करता है वह अपने आत्मा को अपने ही आत्मा से दोषवाला बनाता है, और जो स्वयं दूसरों के गुण ग्रहण करता है वह अपनी आत्मा को स्वयं सद्गुणी बनाता है । क्योंकि—गुणीजनों के गुणों का पक्षपात करने वाला पुरुष इस भव और परजव में शरदऋतु के चन्द्रकिरणों की तरह अत्युज्ज्वल गुणसमूह का स्वामी बनता है ।

कारुण्यभावना

दीनेष्वार्तेषु जीतेषु, याचमानेषु जीवितम् ।

प्रतीकारपरा बुद्धि, कारुण्यमभिधीयते ॥१३०॥

भावार्थ—दीन, पीकित, जयभीत, और

जीवित की याचना करने वाले मनुष्यादि प्राणियों के दुःखों का प्रतीकार करने की जो बुद्धि हो, उसका नाम 'कारुण्य जावना' है।

विवेचन—दुःख प्राणियों के दुःख हटाने में प्रयत्नशील रहना मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य है। जो लोग दया के पात्र हैं, उनके दुःखों को यथाशक्ति मिटाने वाला पुरुष जवान्तर में श्वनुपम सुखसौभाग्य का भोक्ता होता है, इसलिये दीन-हीन, पीडित और जयजीत प्राणियों को देखकर धर्मात्मा पुरुषों को दयार्द्रचित्त रहना चाहिये। क्योंकि—जिसके हृदय में कारुण्यजावना स्थित है, वह पुरुष सबको सन्मार्ग में चलाने पर कटि-चरु रहता है।

कइ एक लोग किसीको शिक्षा देते समय लोगों की निन्दा और श्रवण प्रकट करते हैं, परन्तु ऐसा करने से कोई सदगणी

नहीं बन सकता । ससार में सर्वगुणी वीतराग जगवान के सिवाय दूसरा कोई प्राणी नहीं है, कोई अल्प दोषी है तो कोई विशेष दोषी । इससे प्राणीमात्र के दोषों पर दृष्टि न माल कर उन्हें शान्ति पूर्वक सुधारने की चेष्टा रखना चाहिये जिससे वे सद्मार्ग में प्रवृत्ति कर सकें । अत एव प्रत्येक समय और अवस्था में कारुण्यभाव रखकर दयापात्र प्राणियों के दुःख मिटाने में प्रयत्न करो जिसका परिणाम उच्चय लोक में उत्तम हो । कहा भी है कि—

परपरिजत्रपगीशदा—दात्मोत्कर्षाच्च बध्यते कर्म ।

नीचैर्गोत्र प्रतिभव—मनेकभवकोटिदिर्माचम् ॥१३०॥

जाद्वार्थ—दूसरों का तिरस्कार (अपमान) तथा दूसरों की निन्दा और आत्मप्रशंसा से नीचगोत्र नामक कर्म का बन्ध होता है, जो अनेक जवकोटी पर्यन्त दुर्माच हो जाता

है अर्थात्-बहुत मुस्किल से बूट सकता है। इसलिये परनिन्दा, परापमान और आत्मोत्कर्ष को सर्वथा छोड़कर आत्मा को कारुण्यभावना से जावित करना चाहिये।

ॐ माध्यस्थ्यभावना ॐ

कूरकर्मसु निःशङ्क, देवतागुरुनिन्दिषु ।

आत्मशसिषु योपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम् ॥१३१॥

भावार्थ—निःशङ्क होकर कूर कर्म करने-वाला, तथा देवता और गुरु की निन्दा करने-वाला, एवं आत्मश्लाघा (अपनी प्रशंसा) करनेवाला निकृष्ट जीव माना गया है, ऐसे जीवों पर जी उपेक्षा करना 'माध्यस्थ्य भावना' मानी गयी है।

विवेचन—संसार में लोग जिन प्रकृतिवाले होने से परजव में होनेवाले दुःखों की परवाह न कर कुत्सितकर्म (निन्दनीयव्यापार) या देव गुरु की निन्दा और अपनी प्र-

शसा तथा दूसरों का अपमान करने में उद्यत रहते हैं । परन्तु उन पर बुद्धिमानों को समजाव रखना चाहिये, किन्तु उनकी निन्दा करना अनुचित है । जिनेश्वरोंने यथार्थरूप से वस्तुस्वरूप दिखलाने की मना नहीं की, किन्तु निन्दा करने की तो सख्त मनाई की है । सङ्घुपदेश देकर लोगों को समजाने की बहुत आवश्यकता है, परन्तु हितशिक्षा देने पर यदि कपायजाव की बहुलता होती हो तो मध्यस्थजाव रखना ही लाजकारक है । अत एव निन्दा विकथा आदि दोषों को सर्वथा छोरकर निन्दक और उद्धत मनुष्यों के ऊपर मध्यस्थभाव रखना चाहिये और यथाशक्ति समभाव पूर्वक हर एक प्राणी को हितशिक्षा देना चाहिये ।

इस प्रकार कलहजाव को छोरने से मनुष्यों के हृदय जवन में चार सद्जावनाएँ

प्रकट होती हैं और इन सद्भावनाओं के प्रभाव से मनुष्य सद्गुणी बनता है ।

सर्वत्र ' गुणानुराग ' ही प्रशस्य है. इसमें इसीको धारण करना चाहिये—

ते घन्ना ते पुन्ना,

तेसु पणामो हविज्ज मह निच्चं ।

जेसिं गुणाणुराओ,

अकित्तिमो होइ अणवरयं ॥३॥

शब्दार्थ—(ते) वे पुरुष (घन्ना) धन्यवाद देने योग्य हैं (ते) वेही (पुन्ना) कृतपुण्य हैं (तेसु) उनमें (मह) मेरा (निच्चं) निरन्तर (पणामो) नमस्कार (हविज्ज) हो । (जेसिं) जिन्हों के हृदय में (अकित्तिमो) स्वाभाविक (गुणाणुराओ) गुणानुराग (अणवरयं) हमेशा (होइ) होता है—बना रहता है ।

§ ते धन्वास्ते पुण्यास्तेषु प्रणामो भूयान्मम नित्यम् ।

येषां गुणानुगमोऽङ्घ्रिमो भवत्यनवरतम् ॥३॥

ज्ञावार्थ—जिन पुरुषों के हृदय में दूसरों के गुणों पर हार्दिक अनुराग बना रहता है, वे पुरुष धन्यवाद देने योग्य हैं, और कृतपुण्य हैं तथा वेही नमस्कार करने योग्य हैं ।

विवेचन—गुणानुरागी महानुभावों की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही थोड़ी है । इस लिये जो दूसरों के गुणों को देख कर उन पर प्रमोद धारण करता है, उसके बराबर दूसरा कोई कृतपुण्य और पवित्रात्मा नहीं है । मत्सरो मनुष्य परगुण ग्रहण करने की सीमा तक नहीं पहुँच सकता, इससे उस मत्सरी के हृदय में गुणों पर अनुराग नहीं उत्पन्न होता । अत एव जिन पुरुषों के हृदय—जवन में यथार्थ गुणानुराग बना रहता है, उनकी इन्द्रजवन में जी स्तुति की जाती है और उन (गुणानुरागी) को सब कोई नमस्कार किया करते

है । महात्मा भर्तृहरि ने लिखा है कि—
 वाञ्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे प्रीतिर्गुरौ नम्रता,
 विद्याया व्यसन स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्भयम् ।
 भक्तिः स्वामिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले-
 प्वेते येषु वमन्ति निर्मलगुणास्तेऽप्यो नरेऽप्यो नमः ।

जावार्थ—सज्जनों के समागम में वाँछा,
 दूसरों के सद्गुणों पर प्रीति, गुरुवर्य में न-
 म्रता, विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री में रति ॥
 लोकापवाद से भय, अपने स्वामी में भक्ति,
 आत्मदमन करने में शक्ति, खल(दुर्जन)
 लोगों के सहवास का त्याग, ये निर्मल आठ
 गुण जिन पुरुषों में निवास करते हैं उन
 जाग्यशाली मनुष्यों के लिये नमस्कार है ।
 अर्थात्—उन आठ गुणों से अलङ्कृत म-
 नुष्य नमस्कार और पूजा करने योग्य है ।

॥ इहस्य की अपेक्षा—स्वदार—सन्तोषव्रत में रति,
 और साधु की अपेक्षा—सुमति रूप तरुणी में रति ।

तात्पर्य यह है कि—सर्वत्र गुणानुरागी की ही पूजा होती है और उसीका जीवन कृतार्थ (सफल) समजा जाता है।

जन्म जरा मृत्यु आदि दु खों से पीकित इस ससार में प्रत्येक मनुष्य स्वप्रशसा, स्वहित, अथवा लोकोपकारार्थ हर एक गुण को धारण करते हैं अर्थात्—हमारी प्रशसा बढेगी, सब कोई हमें सदाचारी या तपस्वी कहेंगे, ससार में सर्वत्र हमारी कीर्ति फैलेगी, हमारा महत्व व स्वामित्व बढेगा, हमें लोग पूजेंगे तथा वन्दना करेंगे अथवा हमें उत्तम पदवी मिलेगी; इत्यादि अपने स्वार्थ की आशा से बाह्याडम्बर मात्र से शुद्ध आचरण और शास्त्राज्यासादि करना तथा सब के साथ उचित व्यवहार रखना सो सब स्वप्रशसा के निमित्त है, इससे परमार्थतः यथार्थ फल प्राप्त नहीं हो सकता। और जो अनादि काल

से यह आत्मा दोषों के वशवर्ती हो, गुणधारण किये बिना नाना दुःखों को सहन करता है परन्तु लेश मात्र सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इस विचार से आसप्रणीत सिद्धान्तों के रहस्यों को स्वकृत्योपशम या गुर्वादिकों की कृपा से समझकर यथाशक्ति सदाचरण को स्वीकार कर दोषों का परित्याग करना, वह स्वहितगुणधारण है। वास्तव में उस विचार से जो गुण आचरण किये जाते हैं, वेही उच्चय लोक में सुखानुभव करा सकते हैं।

जो लोग अनेक कष्ट सहन कर परहित करने के निमित्त सद्गुणों का संग्रह करते हैं, अथवा परोपकार करने की बुद्धि से शास्त्र अज्ञ्यास व कलाज्ञ्यास करते हैं; तथा सब जीवों का उद्धार करने के लिये संयमपालन करते हैं, और गाँव गाँव पैदल विहार कर

अपने उपदेशों से असद् मार्ग में पड़े हुए प्राणियों को निकाल कर सद्धर्ममार्ग में स्थापित करते हैं अथवा हमेशा निस्वार्थ वृत्ति से दोष रहित आसन्नपित उत्तम धर्म की प्ररूपणा करते हैं, वह सब आचरण लोकोपकारार्थ है। इससे उत्तमता के और अनुपम सुख के दायक ये ही सद्गुण हैं। इसीका नाम असली गुणानुराग है, अतएव अकृत्रिम गुणानुरागी सत्पुरुष सब में गुण ही देखते हैं परन्तु उनकी दृष्टि दोषों पर नहीं पड़ती।

गुणानुरागी महानुजाबोंका यह स्वभाव होता है कि अपना उत्कट शत्रु या निन्दक अथवा कोई अत्यन्त घिनावनी वस्तु हो तो भी वह उनके अवगुण के तरफ नहीं देखेगा, परन्तु उनमें जो गुण होंगे उन्हीं को देखकर आनन्दित रहेगा। शास्त्रकारोंने गुणानुराग पर एक दृष्टान्त बहुत ही मनन करने लायक

लिखा है कि—

सुराष्ट्र देश में सुवर्ण और मणिमय मन्दिर तथा प्राकार से शोजित धनद (कुवेर) की बनाई हुई 'डारिका' नाम की नगरी थी । उसमें दक्षिणचरतार्क्षपति, यादवकुलचन्द्र-श्रीकृष्ण (वासुदेव) राज्य करते थे । वहाँ पर एक समय घातिकर्म-चतुष्टय को नाश करनेवाले, मिथ्यातिमिरदवाग्नि-जगवान् 'श्रीअरिष्टनेमी स्वामी' श्रीरैवतगिरि पर 'नन्दन' नामक उद्यान में देवताओं से रचित समवसरण के विषे देशना देने के लिये विराजमान हुए । तदनन्तर वनपालक से जगवान का आगमन सुनकर प्रसन्न हो, चरतार्क्षपति-श्रीकृष्णजी तीर्थङ्कर जगवान को वन्दना करने के लिये चले । उनके साथ समुद्रविजयादि दशदशार्ह, बलदेवादि पाच महावीर, उग्रसेन वगैरह सोलह हजार-

राजवर्ग, और एकस हज़ार वीर-योद्धा, शाम्ब प्रचृति साठ हज़ार दुर्दान्त-कुमार, प्रद्युम्न आदि साठे तीन करोड़ राजकुमार, महासेन प्रमुख छप्पन हज़ार बलवान वर्ग, तथा सेठ साहूकार आदि नगर निवासी लोग भी चले ।

इसी समय सौधमेन्द्र अधिज्ञान से श्रीकृष्ण का मन (स्वभाव) गुणानुरागी जानकर प्रसन्न हो, सभा में अपने देवताओं से कहने लगा कि-हे देवताओं ! देखो देखो ये महानुजाग ' श्रीकृष्ण ' सदा दूसरों के अत्यल्पगुण को ही महान् गुण की बुद्धि से देखता है । इस अवसर पर एक देवताने विचार किया कि-बालकों के समान बड़े लोग जी जो जी में आता है, कहा करते हैं इसलिये इस बात की परीक्षा करना चाहिये कि-वस्तुतः यह बात कैसी है ?

ऐसा सोचकर वह देवता श्रीकृष्ण के मार्ग में एक मरा हुआ दुर्गन्धि से पूर्ण खुले दातवाला काला कुत्ता प्रकट करता हुआ, उसकी दुर्गन्धि से व्याकुल हो सपूर्ण सेना कपड़े से नाक तथा मुख को घाँधती हुई इधर उधर दूर होकर चलने लगी । किन्तु श्रीकृष्ण तो उसी रास्ते से जाते हुए उस कुत्ते को देखकर यों बोले अहो ! इस काले कुत्ते के मुख में सफेद दंतपक्ति ऐसी शोजित हो रही है—जैसे मरकत (पत्ते) की थाली में मोतीकी माखा हो ।

इस प्रकार श्रीकृष्ण को गुणानुराग में लक्ष्मीन देखकर देवता विचारने लगा कि—
 “ कहवि न दोष वयति सप्पुरिसा ” अर्थात्—
 सत्पुरुष कच्ची किसी के दोष अपने मुह से नहीं बोलते किन्तु अपकारी के जी गुण ही ग्रहण करते हैं ।

पश्चात् उस देवताने सौधर्मेन्द्र के वचनों को सत्य जानकर और अपना दिव्य रूप प्रकट कर पर गुण ग्रहण करने वालों में प्रधान जो श्रीकृष्ण उसकी बहुत प्रशंसा की और सब उपद्रवों को नाश करने वाली जेरी (डुन्दुजी) दी । फिर श्रीकृष्ण श्री रैवत-गिरि के ऊपर समवसरण में प्राप्त हो जगवान् को वन्दना कर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया । तब भगवान् ने दुरित-तिमिरविदारिणी देशना प्रारम्भ की कि-हे भव्यो ! इस जवरूपी जगल में सम्यक्त्व (समर्पित) को किसी न किसी प्रकार से प्राप्त करके उसकी विशुद्धि (शुद्धता) के निमित्त दूसरों में विद्यमान गुणों की प्रशंसा करना चाहिये । क्योंकि—जिस प्रकार समस्त तत्त्वों के विषय में अरुचि सम्यक्त्व को मूल से नष्ट कर देती है उसी प्रकार दूसरों के सद्गु-

एँ की अनुपवृहणा अर्थात्—प्रशसा न करना तत्र में अतिचार उत्पन्न करने वाली होती है, फिर जीवों में स्थित गुणों को यदि प्रशसा न की जाय तो अत्यन्त क्लेश से प्राप्त उन गुणों का कोन आदर करे ? इसलिये ज्ञानादि के विषय में जहाँ जितना गुण का लेश देखाई दे उसको सम्यक्त्व का अग्र मान कर उतनी प्रशसा करनी चाहिये, क्योंकि जो मात्सर्य के बश होकर या प्रमाद से किसी मनुष्य के सद्गुणों की प्रशसा नहीं करता वह “जवदेवसूरि” के समान दुःख को प्राप्त होता है

पाठक महोदय ! धोखासा शपना ध्यान धर आकर्षित कीजिये कि—गुणानुराग का माहिमा कितना प्रबल है, जिसके प्रभाव से

(१) जवदेवसूरि का वृत्तान्त धर्मरत्न प्रकरण ग्रन्थ में पाठकों को देख लेना चाहिये ।

गुणानुरागी पुरुष की इन्द्र जी नम्रजाव से आश्चर्य पूर्वक स्तुति करते हैं और अनेक दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

क्योंकि गुणानुरागी पुरुष अमत्सरी होता है। इससे वह किसी की निन्दा नहीं करता और मधुर वचनों से सब के साथ व्यवहार करता है। अपना अहित करने पर जी किसी के साथ विगारु करना नहीं चाहता और न किसीका मर्मोद्घाटन करता है, इसी से वह चुगली, तथा दुर्जन की सगति, आदि सदोष मार्गों से विलकुल सबन्ध नहीं रखता हुआ धार्मिक विचार में जी विवाद और शुष्कवाद को सर्वथा ठोकर न्यायपूर्वक प्रवृत्त होता है।

वादत्रिपटी—

तीनों वादों का स्वरूप जो श्रीमान् 'श्रीहरिन्द्रसूरिजी' महाराज ने स्वकृत 'अष्टक'

(अध्यात्मसार) में निरूपण किया है । वही
यहां प्रसङ्ग वश से दिखया जाता है—

अत्यन्तमानिना मार्घ, क्रूरचित्तेन च दृढम् ।

धर्मद्विष्टेन मूढेन, शुष्कवादस्तपस्विनः ॥ २ ॥

ज्ञावार्थ—जो अत्यन्त अज्ञिमानी, दुष्ट
अध्यवसाय वाला धर्म का द्वेषी, और युक्त
अयुक्त के विचार से शून्य (मूर्ख) पुरुष, हैं, उ-
नके साथ तपस्त्री को वाद करना वह 'शु-
ष्कवाद' कहलाता है । अर्थात् यह वाद अनर्थ
का कारण है, क्यो कि—इस वाद में खाली
कण्ठशोष के अतिरिक्त कुछ जी सत्याऽसत्य
का निर्णय नहीं होता प्रत्युत वैर विरोध बढता
है, इसीसे सजमघात, आत्मघात और धर्म
की लघुता आदि दोषो का उद्भव होकर
ससार वृद्धि होती है । अर्थात्—वाद करते
समय अज्ञिमानी अगर हार गया तो
अज्ञिमान के कारण आत्मघात करेगा,

अथवा मन में बैरभाव रख कर जिससे हार गया है उसका घात करेगा या उसके धर्म की निन्दा करेगा । यदि गुणा नुरागी (तपस्वी-साधु) अजिमान्नी आदि से पराजित हो गया तो ससार में निन्दा का पात्र बनेगा और अपने धर्म की अवनति करावेगा । इससे ऐसा वाद परमार्थ से हानि कारक ही है ।

लब्धिर्यात्यर्थिना तु स्या दुस्थितेन महात्मनः

छलजातिप्रधानो य , स विवाद इति स्मृत ॥५॥

भावार्थ—सुवर्ण आदि का लोभी, कीर्ति को चाहनेवाला, दुर्जन अर्थात्-खीजने वाला-चिढ़ने वाला, और उठारता रहित पुरुषों के साथ छल अथवा जाति नामक वाद करना 'विवाद' कहलाता है ।

इस प्रकार छल, जाति (दूषणाज्ञास) आदि के बिना किये हुए वाद में तत्त्ववादी को

विजय प्राप्त होना मुस्किल है। जो कदाचित् विजय भी प्राप्त हुआ तो पूर्वोक्त वादियों को धर्म का बोध नहीं होता किन्तु उलटा रा गद्वेष बढ़ कर आत्मा क्लेशों के वशीभूत होता है। परस्पर एक दूसरों के दोषों को देखते हुए निन्दा या मानजग होने के सिवाय कुछ भी तत्त्व नहीं पा सकते, इससे यह वाद भी अन्तराय आदि दोषों का उत्पादक और यश का घातक है।

परलोकप्रधानेन, मव्यस्येन तु धीमता ।

स्वशास्त्रज्ञाततत्त्वेन, धर्मवाद उदाहृत. ॥ ६ ॥

जावार्थ—परलोक को प्रधान रूप से माननेवाला, मध्यस्थ, बुद्धिमान, और अपने शास्त्र का रहस्य जानने वाला, तथा तत्त्वगवेषी के साथ में वाद करना उसका नाम 'धर्मवाद' है, क्योंकि परलोक को मानने वाला पुरुष दुर्गति होने के भय से वाद करते समय अयुक्त न-

हीं बोलता । और मध्यस्थ (सब धर्मों की सत्यता पर समान बुद्धि रखने वाला) पुरुष गुण और दोष का ज्ञाता होने से असत्य का पक्षपाती नहीं बनता । एव बुद्धिवान्—धर्म, अधर्म, सद्, असद्, आदि का निर्णय स्वबुद्धि के बल से जले प्रकार कर सकता है, इसी तरह स्वशास्त्रज्ञ पुरुष धर्म वाद में दूषित और अदूषित धर्मों की आलोचना (विचार) कर सकता है । इससे इन वादियों के साथ धर्मवाद करने से विचार की सफ़लता न्याय पूर्णक होती है ।

धर्मवाद में मुख्यतया ऐसी बातों का विषय रहना चाहिये कि जिससे किसी मजहब को बाधा न पहुँचे, अर्थात्—जिस बात को सब कोई मान्य करें । उनमें अपेक्षा या नामान्तर जले रहे, परन्तु मन्तव्य में जेद नहीं रहना चाहिये अथवा किसी कारण से मत पक्ष में निमग्न हो, जो कोई मान्य न करे

परन्तु युक्ति और प्रमाणों के द्वारा उनका खण्डन भी न कर सके । जैसे—लिखा है कि पञ्चैतानि पवित्राणि, सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।

अहिंसा सत्यमस्तेय, त्यागो मैथुनवर्जनम् ॥ १ ॥

ज्ञावार्थ -अहिंसा--अर्थात् किसी जीव को मारना नहीं १, सत्य-याने प्राणान्त कष्ट या पड़ने पर भी फूठ नहीं बोलना २, अस्तेय—सर्व-था चोरी नहीं करना ३, त्याग—परिग्रह (मूर्त) का नियम करना ४, और मैथुनवर्जन-ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करना ५, ये पाच पवित्र-निर्मल महा-व्रत सब धर्मावलम्बियों के मानने योग्य हैं ।

अर्थात्—जैनलोगों के धर्मशास्त्र में ये पाच धर्म 'महाव्रत' नामसे प्रख्यात हैं । तथा सांख्यमत वाले इनको 'यम' कहते हैं, और अक्रोध, गुरुसेवा, पवित्रता, अल्पभोजन तथा अप्रमाद, इनको 'नियम' कहते हैं । पाशुपत मतावलम्बी इन दशों को 'धर्म'

कहते हैं । और भागवत लोग पांच यम को ' व्रत ' तथा नियमों को ' उपव्रत ' मानते हैं । बौद्धमत वाले पूर्वोक्त दश को ' कुशल-धर्म ' कहते हैं, और नैयायिक, तथा वैदिक वैगरह ' ब्रह्म ' मानते हैं । इसी से कहा जाता है कि—सन्यासी, स्नातक, नीलपट, वेदान्ती, मीमांसक, साङ्ख्यवेत्ता, बौद्ध, शाक्त, शैव, पाशुपत, कालामुखी, जङ्गम, कापालिक, शम्भव, जागवत, नग्नव्रत, जटिल, आदि आधुनिक और प्राचीन सब मतावलम्बियों ने पवित्र पाच महा धर्मों को यम, नियम, व्रत, उपव्रत, महाव्रतादि नाम से मान दिया है । किन्तु कोई दशनकार इनका खरन नहीं करता, अत एव ये पवित्र धर्म सर्वमान्य हैं ।

ऐसी अनेक निर्विवाद बातों का वादानुवाद चला कर नीतिपूर्वक सत्यवात

को स्वीकार करना और दूसरों को सत्य-पक्ष समजा कर सद्धर्म में स्थापित करना यही उत्तम वाद 'धर्मवाद' है। धर्मवाद करते समय पक्षापक्षी (ममत्व) को तो विल-कुल ठोर देना ही चाहिये, क्योंकि—ममत्व को ठोड़े बिना धार्मिक निवेदा हो ही नहीं सकता है।

धर्मवाद में पक्षापात को सर्वथा ठोर कर सत्य धान पर कटिवद्ध रहना चाहिये और सत्यता की तरफ ही अपने मनको आकर्षित रखना चाहिये। यद्यपि यह नियम है कि सत्यासत्य का निर्णय हुए बिना अपनी पकड़ी बात नहीं ठूटती, तथापि प्रतिपक्षी की ओर अनादरता जादिर करना उचित नहीं है। क्योंकि धर्मवाद में कदा-ग्रह—दुराग्रह, मतममत्व, अहकार, तिरस्कार, आत्मश्लाघा, मर्मजेदिता, दुर्गुणोद्जा-

वना, दिल्लीगी, उपहास्य, ठलप्रपञ्च, कपट, कुटिलता आदि दोषजन्य दुर्गुणों का सर्वथा अभाव होता है । और शील, सतोष, विवेक आदि की प्रधानता रहती है, इससे इस वाद में अश्लील शब्दों का व्यवहार नहीं किया जा सकता, किन्तु परस्पर प्रेम पूर्वक मधुर वचनों से सशस्त्र पारमार्थिक विचार किया जाता है । इसलिये गुणानुरागी महानुभावों को मैत्री, प्रमोद, करुणा, और माध्यस्थ्य जावनाओं को धारण कर जहाँ खलपुरुषों का विशेष प्रचार न हो १, जहाँ दुर्जिह्व या कृपण लोग न हों २, जहाँ राजा और सजासद सत्यप्रेमी हों ३, तथा प्रतिवादी परगुणग्रहणशाली हों ४, इत्यादि वादयोग्य सब तैयारी मिलने पर सत्त्व का निर्णय करने के वास्ते धर्मवाद करना चाहिये ।

इस प्रकार के वाद से ही अज्ञान का
 नाश और सद्धर्म का प्रकाश होता है ।
 हा जी है कि—“वादे वादे जायते तत्त्वबोधः”
 वास्तव में धर्मवाद से ही सर्वत्र शान्ति-
 भाव फैल कर वैर विरोध का अभाव होता है
 और सत्य धर्म की शुद्धि का उत्साह बढ़ता है,
 तथा हर एक शिक्षा का प्रभाव परु कर
 वात्सर्यभाव मिटता है, और ससार में पूज्यप-
 द मिलता है । इससे पुरुषों को अपने प्र-
 त्येक जापण में मधुर और प्रिय वचनों का
 प्रयोग करना चाहिये । अपने शत्रु या अ-
 हितकर्ता के दोषों पर भी ध्यान न रख कर
 उनके गुणों के ऊपर ही अनुरागी बनना
 चाहिये ।

गुणानुराग के बिना विद्याऽऽयासाऽऽदि सब व्यर्थ हैं—

§ किं बहुणा ज्ञापिण्यं,

§ किं बहुना भणितेन, किं वा तपसा दानेन ? ॥

एक गुणानुराग, शिक्षय सुखाना कुक्षजवनम् ॥

विवेचन-हर एक गुण को प्राप्त करने के लिये प्रथम मन शुद्धि की आवश्यकता है। क्योंकि मन-शुद्धि हुए बिना कोई भी अज्ञान फलीभूत नहीं होता, और न आत्मा निर्मल होता है। अहंकार, मद, मात्सर्य आदि दोषों को हटा देने से मन की शुद्धि होती है और मन शुद्ध होने से यह आत्मानन्द-स्वभावी बनकर गुणानुरागी बनता है। जिसका हृदय अहंकार आदि दोषों से रहित नहीं है। तथा वैरविरोधों से दूषित घना रहता है उसको पढ़ना, तपस्या, करना दान देना, आदि क्रियाएँ यथार्थ फलदायिका नहीं हो सकती। कहा भी है कि-

मन्त्र जपै अरु तन्त्र करै, पुनि तीर्थ वर्तै रहै भ्रमाए,
 ग्रन्थ पढ़ै मय पन्थ चढ़ै, गहु रूप धरै निन वेप बताए।
 योग करै अरु ध्यान धरै, चहे मौन रहै पुनि भ्रमास चढाए;
 शुद्धानन्द एको न सँ जगलों चित चञ्चल हाथ न झाए ॥

इसलिये जब तक अहंकार, परपरिवाद, वैर, कलह, और मात्सर्य आदि दोषों से मन को रोक कर परगुणानुरागी न बनाया जायगा तब तक पठन पाठनादि से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता ।

संसार में मुख्यतया जितनी विद्याएँ या कलाएँ उपलब्ध हैं उनको पढ लिया, और शास्त्रावगाहन करने में सुरगुरु को जी चकित कर दिया, तथा वादविवाद करके अनेक जय-पताकाएँ जी सृष्टीत करलीं, और दर्शनों की युक्ति प्रयुक्ति समझ कर सर्वमान्य जी बन गये, बहुत क्या कहें सार्वज्ञीय पदाधिरूढ जी हो गये, परन्तु जो सब सुखों का कुल भवन एक गुणानुराग नहीं सीखा तो वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि ये सब योग्यताएँ गुणानुराग से ही शोजित होती हैं । अगर विद्या पढने पर जी दूसरों के दोष निकालने की खरा-

व आदत्त न मिटी तो वह विद्या किस काम की, १ यदि तपस्या करने पर जी शान्तिभाव न आया तो वह तपस्या किस काम की ? और दान देने से आत्मा में आनन्द न हुआ तो वह दान जी किस काम का ? अर्थात् सब कामों की सिद्धि गुणानुराग के पीठे होती है, इसलिये एक गुणानुराग महागुण को ग्रहण करने का ही विशेष प्रयत्न रखना चाहिये । क्योंकि—गुणानुराग पूर्वक स्वल्प-शिक्षण जी विशेष फल दायक होता है ।
लिखा जी है कि—

योव पि अणुद्राणं, आणपहाणं ह्येडं पावभरे ।

ताहुओ रविकरपन्नरो, दहृदिसितिभिर पणासेई ॥१॥

भावार्थ—आज्ञा प्रधान थोरुसा जी अनुष्ठान अनेक पापसमूहों का नाश करता है, जैसे—ठोटा जी सूर्यकिरणों का जत्था (समूह) दश—दिशाओं में व्याप्त अन्धकार का विनाश करता है ।

शास्त्रकारों के मत से धर्म का अच्युदय, आत्मोन्नति, शासनप्रजावना आदि कार्यों में सफलता जिनाज्ञा के विना नहीं हो सकती । जिनाज्ञा एक अमृत्य रत्न है, अत एव आज्ञा की आराधना से ही सब काय सिद्ध होते हैं और उसीके प्रजाव से सब जगह विजय प्राप्त होता है । यहाँ पर स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि—जिनेन्द्र भगवान् की सर्वमान्य आज्ञा क्या है ? इसका उत्तर यह है कि—

किं बहुणा इह जह जह, रागदोमालदू विलिजति ।
नह तह परद्वियन्त्र, एसा आणा जिधिटाण ॥१॥

भावार्थ—आचार्य महाराज आदेश करते हैं कि—हे शिष्य ! बहुत कहने से क्या लाभ है ? इत ससार में जिस जिस रीति से राग और द्वेष लघु (न्यून) होकर विलीन हों, वैसी वैसी प्रवृत्ती करनी चाहिये, ऐसी

जिनेन्द्र जगवान् की हितकर आज्ञा है ।
 अर्थात्-जिस प्रवृत्ति या उपाय से राग द्वेष की
 परिणति कम पके उसीमें दत्तचित्त रहना
 चाहिये । क्यों कि—“ राग द्वेष दो बीज से, कर्म-
 बन्ध की व्याव ” अर्थात्—राग और द्वेष इन
 दोनों बीज से कर्मबधरूप व्याधि होती है
 और नाना प्रकारके वैर विरोध बढ़ते हैं ।
 इससे जिनेश्वरों ने सबसे पहले राग द्वेष
 को कम करने की आज्ञा दी है, किन्तु
 गुणानुराग विना, राग द्वेष कम नहीं होते
 और राग द्वेष के कम हुए विना आत्मा
 में किसी गुण का प्रभाव नहीं पर सकता ।

कहने का तात्पर्य यह है कि—पढ़ना,
 तप करना, दान देना, क्रियाकारण सौच-
 वना इत्यादि बातें तो सहज हैं, परन्तु
 दूमरों के गुणों पर प्रमुदित हो उनका
 अनुमोदन करना बहुत ही कठिन बात

है । इसमें कारण यह है कि—दूसरों के गुणों पर अनुरागी होना अजिमान दशा को समूल छोड़े बिना नहीं बन सकता, किन्तु अजिमान को ठोकना अत्यन्त दुष्कर है । इससे गुणानुराग का धारण करना अति दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि—गुणानुराग को सुगन्धि उसी जगह आ सकती है जहाँ अहंकार की दुर्गन्धि नहीं आती ।

“ बहुत पढ़ने, तपस्या करने और दान देने से क्या होने वाला है ? ” ऐसा जो ग्रन्थकार ने उपदेश किया है उसका उद्देश यह नहीं है कि—बिलकुल पढ़ना ही नहीं या तपस्या आदि करना नहीं, किन्तु वह गुणानुराग पूर्वक ही पठन पाठनादि करना चाहिये, क्योंकि—गुणानुराग से ही सब क्रियाएँ सफल होती हैं । इसलिये प्रथम अन्य क्रियाओं का अभ्यास न कर, एक गुणानुराग को ही सीखना चाहिये ।

इसी विषय को ग्रन्थकार फिर दृढ करते हैं—

‡ जइ वि चरसि तवविजलं,
पढसि सुयं करिसि विविहकछाइं ।

न धरिसि गुणाणुरायं,
परेसु ता निप्फलं सयलं ॥५॥

शब्दार्थ—(जइ वि) यद्यपि तू (तवविजल) बहुत तपस्या (चरसि) करता है, तथा (सुय) श्रुत को (पढसि) पढता है और (विविहकछाइं) अनेक प्रकार के कष्टमाध्य कार्यों को (करिसि) करता है, परन्तु (परेसु) दूमरो के विषे (गुणा-नुराय) गुणानुराग को (न) नहीं (धरिसि) धारण करता है (ता) तिममे (सयल) पूर्वोक्त मन्त्र परिश्रम (निप्फल) निष्फल हैं ।

‡ यद्यपि चरसि तपोविपुलं, पढसि श्रुत कर्गोपि विबधकछा-
नि । न धारयसि गुणानुरागं, परेषु ततो निष्फलं सकलम् ॥५॥

विवेचन-गुणानुराग का इतना महत्त्व दिखलाने का कारण यही है कि इसके बिना तप करने, श्रुत अर्थात्-शास्त्र पढने और अनेक कष्ट साध्य कार्यों के करने का यथार्थ फल नहीं मिलता तथा न दूसरे सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अज्ञिमान, आत्मप्रशंसा और ईर्ष्या ये दोष हर एक अनुष्ठान के शत्रुचूत हैं। ससार में लोग घर, राज्य, लक्ष्मी आदि माल मिलकत ठोक कर अनेक प्रकार के तपोऽनुष्ठान करने में अरुण (प्रगल्भ) बने रहते हैं, तथा स्वार्थीन स्त्रियों के स्नेह को ठोकना जी कुठ कठिन नहीं समझते, एष व्याकरण-कोष-काव्य-अलङ्कार-न्याय - वेदान्त-आगम-निगम आदि शास्त्रों को पट कर विद्वत्ता भी प्राप्त कर लेते हैं और अनेक कष्ट उठाते हैं परन्तु प्रायः अज्ञिमान, स्वप्रशंसा, परनिन्दा और ईर्ष्या आदि दोषों

को नहीं छोड़ सकते। यह बात कही हुई जी है कि—

कचन तजना मद्रज द्वै, सदज त्रिया का नेह ।

मान बडाई ईग्पा, दुरलभ तजनी एह ॥१॥

इसलिये अभिमान को ठोड का गुणा-
नुराग पूर्वक जो अनुष्ठानादि क्रिया की जाय
तो वे फलीभूत हो सकती हैं, क्योंकि—दूसरों
के गुणों पर अनुराग या उनका अनुमोदन
करने से निर्गुण मनुष्य भी गुणवान् बन
जाता है ।

हर एक दर्शनकारों का मुख्य सिद्धान्त
यह है कि अभिमान और मात्सर्य, विनय-
शील-तप-सन्तोष आदि सद्गुणों के
घातक और सत्यमार्ग के कट्टर द्रोही हैं ।
अभिमान से गुणी जनो के सद्गुणों पर
अनुरागी न बन कर दुर्गति के चाजन
बनते हैं और इसीके आवेश में लोग

दृष्टिरागी बनकर “मैं जो कहता हूँ या करता हूँ सोही सत्य है, बाकी सब असत्य है” ऐसी भ्रान्ति में निमग्न हो विवेकशून्य बन जाते हैं ।

दृष्टिराग से अन्धे लोग सत्य के पक्षपाती न बन कर असदाग्रह पर आरूढ रहते हैं अर्थात्—वीतराग जगवान के वचनों का आठर न कर केवल अपनी पकड़ी हुई कल्पित बात को ही सिद्ध करने में दत्तचित्त रहते हैं और उसी की सिद्धि के लिये क्युकियाँ लगा कर जिनवचनविरुद्ध कल्पित पुस्तकें निर्मित कर जड़ जीवों को सत्य मार्ग से भ्रष्ट करने में लयत बने रहते हैं । अभिमान के बश से दृष्टिराग में फसे हुए लोगों को चाहे जिस प्रकार से समझाया जाय परन्तु वे अपने आग्रह को छोड़त नहीं है । प्रत्युत सत्य बातों को दूषित

करने में सावधान रहते हुए सत्य मार्ग को स्वीकार नहीं करते, और न उनका अनुमोदन ही करते हैं। श्री हेमचन्द्राचार्य स्वकृत 'वीतरागस्तोत्र' में लिखते हैं कि—
 कामरागस्नेहरागा—त्रीपत्करनिवाग्णौ ।

दृष्टिगगन्तु पापीयान्, दुरुच्छेद मतामपि ॥१॥

ज्ञावार्थ—कामराग, (विषय की अजिज्ञापा से स्त्री में रहा हुआ जो प्रेम) तथा स्नेहराग (स्नेह के कारण से पुत्रों के ऊपर रहा हुआ माता पिताओं का जो प्रेम) ये दोनों राग तो थोड़े उपदेश से निवारण किये जा सकते हैं किन्तु दृष्टिराग (स्वगच्छ में बंधा हुआ दुराग्रह—ममत्वज्ञाव) तो इतना खराब होता है कि—सत्पुरुषों को भी ठोकरा कठिन है। अर्थात्—गच्छममत्व में पके हुए अच्छे अच्छे विद्वान् आचार्य—उपाध्याय—साधु वर्ग भी अपना दुराग्रह गाल्त्रविरुद्ध होते हुए

जी उसे ठोकते नहीं है और कुयुक्तियों के द्वारा सत्य वात का उपहाम कर अनीति मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। दृष्टिराग से ही मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ-जावना का नाश होता है और लोग कलह में प्रवृत्त होते हैं तथा धर्म के रास्ते को झूल कर दुर्गति के भाजन बनते हैं किन्तु सत्य धर्म को अगीकार नहीं कर सकते।

यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि-दृष्टिराग तो दूसरे मतवालों के होना है, जैनों के तो नहीं ?

इसका उत्तर यह है कि जैन दो प्रकार के हैं-एक तो द्रव्यजैन और दूसरे भावजैन।

“द्रव्यजैन” वे कहे जाते हैं जिन में आन्तरिक श्रद्धा नहीं किन्तु परम्परा या रूढि से धार्मिक व्यवहार सोंचते हैं, तथा

जो कन्याविक्रय करते हैं, और जो अपने स्व-धर्मियों का अपमान कर विधर्मियों की उन्नति करने में तत्पर रहते हैं, एव जो लोक दिखाऊ या अपनी प्रशंसा के वास्ते धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, और जो अपनी बात रखने के लिये सद्गुरुओं की अवहेलना (तिरस्कार) करते हैं और जो अपने गच्छ के ममत्व में पक कर जाति या धर्म में विग्रह फैलाते हैं, और जो मद मात्सर्य आदि अनेक दुर्गुणों में लीन रहते हैं ।

वास्तव में द्रव्यजैन दृष्टिरागान्ध हो कर वास्तविक धर्म से पराङ्मुख रहते हैं ।

“जावजैन” उन को कहते हैं जो अनन्त सुखात्मक जिनाज्ञाओं का पालन करते हैं, तथा कपायभाव से अपनी आत्मा को बचाकर हर एक कार्य में प्रवृत्त होते हैं, और निरपेक्ष हो कर गुणीजनों की प्रशंसा,

जिनेश्वरो की आराधना और सत्त्वो का अज्ञास करते हैं, तथा जिह्वा को नियम में रख कर मधुर और सत्यवचन बोलने हे, एव किसी का समोद्घाटन नहीं करते और जो आपत्ति काल में जी धर्म को नहीं छोड़ते और जो दुराचारियों की सगति ठोक कर सबके साथ समजावपूर्वक उचित व्यवहार रखते हैं, तथा जो स्वधर्मी को अपने जाई से जी अधिक सम्मान देते हैं, और जो वैभव में मान अथवा दरिद्रता में दु ख लेशमात्र जी नहीं रखने, एव जो शत्रु की जी निन्दा नहीं करते तथा जो अपनी सज्यता का कर्जी त्याग नहीं करते ।

जावजैनो का हृदय उदार, गभीर और गुणानुरागसपन्न होता है, इसीसे वे दृष्टि-राग में न परुकर सत्समागम और सत्यमार्ग पर कटिवद्ध रहते हैं ।

महानुभावो । शस्त्राकारो ने द्रव्यजेन और ज्ञावजैनों का स्वरूप अनेक प्रकारसे प्रतिपादन किया है, यदि वह यहाँ लिखा जाय तो ग्रन्थ बहुत बढ जाने की सन्भावना है इसलिये यहाँ सकोपसे दिग्दर्शन मात्र कराया गया है । वर्तमान समय मे द्रव्यजेन प्राय विशेष दिखाई देते हैं परन्तु वृद्धिमानो को चाहिये कि-भावजैनत्व के गुणों को धारण करे क्योंकि ज्ञावजैनत्व के बिना आत्मसुधार नहीं हो सकता, इससे कटाग्रह और आत्मश्लाघा को ठोकर गुणानुरागी बनो, और उत्तरोत्तर सद्गुणसंग्रह करने में प्रयत्नशील रहो, जिससे आत्मकल्याण होवे ।

मात्मर्यदुर्गुण ही मर्वत्र पराभव का हेतु है-

§ सोऽज्जा गुणुक्करिसं,

§ श्रुत्वा गुणोत्कर्ष-मन्यस्य ऋगोपि मत्सर यथापि ।

ततो नून समागे, पराजत्र महामि सर्वत्र ॥ ८ ॥

अन्नस्स करोसि मच्चरं जइ वि ।

ता नूणं संसारे

पराजवं सहसि सब्वत्थ ॥६॥

शब्दार्थ—(जइवि) यद्यपि—जो तू (अन्न-
स्म) दूमरे के (गुणुकरिस) गुणों के उत्कर्ष
को (सोऊण) सुन करके (मच्चर) मात्सर्यज्ञान
को (करोसि) धागण करता है (ता) तिससे
(नूण) निश्चय से (ससारे) ममार मे (सब्वत्थ)
मत्र जगह (पराजव) पराभ्र को (सहसि)
सहन करता है ॥ ६ ॥

ज्ञावार्थ—यदि गुणवानों के उत्तम गुणों को
देख वा सुन कर अपने मन मे मात्सर्यज्ञान जो
अवकाश देगा, तो तू मत्र जगह ससार म पराजव
(निन्द्यअवस्था) को सहेगा अर्थात्—प्राप्त होगा ।

विवेचन—महात्माओं और गुणवान पुरुषों
की समृद्धि, विद्वत्ता, योग्यता और यश की-

र्त्ति अथवा अर्चना (पूजा) को देख वा सुन कर अपने हृदय में आकुलित (डु खित) होने का नाम 'मात्सर्य' है । ससार में मात्सर्य (ईर्ष्यालुस्वभाव) ऐसा निन्दनीय दुर्गुण है, जो समय गुणों और उन्नतिमार्गों पर पानी फेर देता है, और सब जगह वैर विरोध बढ़ा कर निन्द्य अवस्था पर पहुँचा देता है ।

सब दर्शनकारों का यही मन्तव्य है कि—सूमएरुजस्थित सपूर्ण विद्याओं और कलाओं को सीख कर ऐहिक (इस लोक सबन्धि) योग्यताओं को प्राप्त कर लो, परन्तु जब तक मुख से दूसरों की निन्दा आन्तरिक मात्सर्य और टोपारोप आदि का अश्लील (लज्जाजनक) स्वभाव न मिटेगा तो वे ऐहिक योग्यताएँ सर्प की तरह जयद्वर और पलालपुञ्ज की तरह असार (व्यर्थ) ही हैं । यहाँ पर विचार करने से स्पष्ट जान

परुता है कि—मत्सरी लोगो मे जो ज्ञान, ध्यान, कला, आदि सद्गुण देखे जाते हैं वे केवल बाह्यरुम्बर मात्र, निस्सार और अज्ञानरूप ही है क्योंकि—मात्सर्य—युक्त मनुष्य अधम लोगो की गणना मे गिना गया है । इस से मत्सरी में जो गुण हैं, वे अधमस्वभाव से मिश्रित होने से अधमरूप (दोषदूषित) ही है । वास्तव में मत्सरी सदा दोष संग्राहक ही होता है, इसलिये कोई पुरुष चाहे जैसा गुणवान् और क्रियापात्र हो परन्तु वह उसमे भी दोषों के सिवाय और कुछ नहीं देखता ।

जैसे काकपक्षी सरस और सुखाद्यु जल व भोजन को छोड कर अत्यन्त दुर्गन्धि जल व भोजन के ऊपर ललचाता है । उसी प्रकार मत्सरी लोग गुणीजनों के उत्तम सद्गुणों पर अनुरागी न बन कर दोषारोप रूप

अमेध्य भोजन और निन्दा रूप दुर्गन्धित जल की नित्य चाहना किया करते हैं ।

कहा भी है कि—

प्रायेणाऽत्र कुलान्वित कुकुलजाः श्रीवद्वभ दुर्जगाः,
दातार कृपणा ऋजूनृजवो वित्ते स्थित निर्मनाः ।
वैरूप्योपहताश्च कान्तवपुष घर्माऽऽश्रय पापिनो,
नानाशास्त्रविचक्षण च पुरुष निन्दन्ति मूर्खाः सदा ॥

भावार्थ—प्रायः इस संसार में अधम लोग कुलीनों (उत्तमपुरुषों) की, निर्जाग्य जाग्यवानों की, कृपण (सूम-कजूस) दाताओं की, कुटिल (धीठे) लोग सरलाशय वाले सत्पुरुषों की, निर्धन धनवानों की, रूप विहीन स्वरूपवानों की, पापीलोग धर्मात्माओं की और (मूर्ख निरक्षर या मत्सरी) लोग अनेक शास्त्रों में विचक्षण (चतुर) विद्वानों की, निरन्तर निन्दा किया करते हैं ।
मत्सरी लोगों का स्वभाव ही होता है कि-

वे पाएरुत, गुणवान् और महात्माओं के साथ द्वेष रख, हर जगह उनकी निन्दा में तत्पर हो उसीमें अपना जीवन सफल समझते हैं। मत्सरी लोग मिटे हुए कलह को फिर से उदीर्ण करने में नहीं सरमाते। उन्हें सत्कार परित्रमण करने का भी भय नहीं रहता इससे निर्भय होकर दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं। बहुतेरे तो मत्सरजाव से धार्मिक जगके खडे कर कुसप बढाने में ही उद्यत होने से इस भव में निन्दा के जाजन बनते हैं और परजव में जो मात्सर्य के प्रजाव से अनेक दुःख जोगने परते हे, क्योंकि मात्सर्य करना भव-जीरुओं का काम नहीं है किन्तु जवाभि-नन्दी का काम है। कहाजी है कि—

“क्षुद्रो लोभरतिर्दीनो, मत्सरी जयगान् शठ. ।

अज्ञो जवाजिनन्दीस्था—त्रिफलारम्भसङ्गत ॥१॥”

भावार्थ—जो मनुष्य क्षुद्र—निन्दा खोर हो,

लोजान्ध हो, दरिद्र (धर्मोत्साह रहित) हो, मत्सरी हो, जयवान् हो, मायावी हो, और अज्ञ (ज्ञानादि गुण से रहित) हो, और विफलारम्भ-कार्य करने वाला हो ये सब जवाजिनन्दी पुरुषों के लक्षण हैं ।

जवाजिनन्दियों के अन्तःकरण में वैराग्य की वासना बिलकुल नहीं होती, इससे वे स्वार्थ और कपटलोला में विशेष निमग्न होकर मात्सर्य दुर्गुण के सेवन में ही सदा आनन्द मानते हैं । यद्यपि कोई बाह्यवृत्ति से नीति कुशलता का झोल बताता है परन्तु वह गुप्त-पने अनीति का ही सेवन करता रहता है क्यों कि इसकी मनोवृत्ति दुष्ट और स्वार्थ-निष्ठ बनी रहती है, इससे वह यथार्थ नीति-युक्त नहीं बन सकता, न कोई कार्य में विजय पा सकता है ।

❧ मात्मर्यपरित्याग ❧

अत एव प्रत्येक मनुष्य को इस महा-
 दुर्गुण को सर्वथा ठोकर गुणवानों के
 गुणों को देख वा सुन कर आनन्दित रहना
 चाहिये । सब से पहले हमारे धर्मगुरुवर्यों
 को उचित है कि—वे अपने पूर्वाचार्यों की
 निष्पक्षपात बुद्धि, उनकी उत्तम शिक्षा
 और सहनशीलता का परिपूर्णरूप से अनु-
 करण कर श्रोतावर्ग में जो जवाजिनन्दी
 पन के दोष हैं उनको अपने नीतिमय
 उपदेशों और व्याख्यानो के द्वारा मूल
 से नष्ट करें, क्योंकि—धर्म की उन्नति का
 आधार, उस धर्म को पालनकरनेवाली
 प्रजा के नीतिसुधार पर निर्भर है, और
 उस नीति का सुधार होना धर्मगुरुओं के
 आधीन है । यद्यपि बोरिंगहाउस, स्कूल,
 पाठशाखा आदिकों में जी नीति का शिक्ष

क्षण मिल सकता है परन्तु गुरुकुल में जितना नीति शिक्षण का यथार्थ प्रभाव पड़ता है उतना दूसरी जगह नहीं। यह नियमसिद्ध बात है कि—जहाँ ईर्ष्या आदि दोषों का अभाव है और जहाँ स्वार्थ रहित हो परहित परायणता है, वहाँ पर अनीति मार्ग का अनुकरण स्वप्न में भी नहीं किया जायगा, और न वैसा शिक्षण ही दिया जायगा।

इसी वास्ते ग्रन्थकारों ने हर एक नीति का शिक्षण गुरुगम से प्राप्त करना उत्तम कहा है। परिपूर्ण विद्वान् होने पर भी गुरुगम्य-धार्मिक रहस्यों को अच्छी तरह नहीं जान सकता।

कहा भी है कि—

विना गुरुभ्यो गुणनीरधिभ्यो,
धर्मं न जानाति विचक्षणोऽपि ।

आकर्षादीर्घोज्ज्वललोचनोऽपि,
दीपं विना पश्यति नान्यकारे ॥ १ ॥

जाचार्य-सद्गुणरत्नों के रत्नाकर (समुद्र) गुरुवर्य की कृपा के विना बुद्धिमान मनुष्य जी धर्म को नहीं जान सकता है। जैसे-कोई मनुष्य बड़े बड़े निर्मल लोचन होने पर जी अन्धकार स्थित वस्तुओं को दीपक के प्रकाश के विना नहीं देख सकता।

दीपक की तरह गुरुवर्य धार्मिक मर्मों को स्पष्टरूप से दिखाते हुए हृदय स्थित मिथ्यात्व रूप अन्धकार को नष्ट कर नीति का प्रकाश कर सकते हैं। श्रावकवर्ग में नीति का सुधार तभी हो सकता है कि-जब गच्छनायक परस्पर सहनशीलता और मैत्रीभाव को धारण कर सर्वत्र नीति मय उपदेश दें और उसीके अनुसार उनसे वर्तन करा कर उनको मात्सर्य से विमुक्त करें। क्योंकि-मात्सर्य दोष पराजय और अवनति का मुख्य धाम है, इसके विनाश किये बिना

उन्नति और विजय नहीं हो सकता, ईर्ष्या ही मनुष्यों के उत्तम विचार, बुद्धि, सत्कार्य और उत्साह आदि को नष्ट कर देती है। जैनसमाज का वर्तमान समय में जो अधःपतन हो कर प्रतिदिन हास हो रहा है उसका मूल कारण ईर्ष्या ही है। पूर्व समय में जो जो गच्छनायक थे वे एक दूसरे की उन्नति देख आनन्दित होकर परस्पर एक दूसरे के सहायक बनते थे, किन्तु ईर्ष्याज्ञात्र कोई किसी से नहीं रखता था इससे उन्होंने ने सर्वत्र धर्म की महोन्नति और धर्म प्रचार किया है।

महानुजावो ! थोड़ा अपने पूर्वाचार्यों के किये हुए उन्नति मार्ग के कारणों को खोजो, और मात्सर्य के दुर्गुण को विचार कर छोड़ो तो तुम्हारा भी अच्युदय शीघ्र ही होगा। यदि गुणवानों के गुणों को

देख कर ध्यानन्दित न होंगे तो विशेष पराजय होगा और कहीं भी सुखशांति का मार्ग नहीं मिलेगा, प्रत्युत ज्वन्नमण ही करना पड़ेगा ।

मत्सर से की हुई निन्दा का फल—

‡ गुणवन्ताण नराणं,
 ईसाजरतिमिरपूरिञ्चो जणसि
 जइ कह वि दोसलेसं,
 ता जमसि जवे अपारम्मि ॥७॥

शब्दार्थ—(जइ) जो नू (ईसाजरतिमिर-
 पूरिञ्चो) अत्यन्त ईर्ष्यारूप अधकार से पुरित
 अर्थात्—अधा वन (गुणवन्ताण) गुणवान्
 (नराण) मनुष्यों के (दोसलेस) थोड़े भी

‡ गुणवन्तां नराणामीर्ष्याजरतिमिरपूरितो जणमि ।
 यदि कथमापि दोषलेश, ततो जममि भवेऽपारं ॥

दोषों को (कहवि) किमी प्रकार से (जणसि)
 बोलेगा (ता) तो (अपारम्मि) अपार (भवे)
 ससार में (जमसि) परिभ्रमण करेगा ।

विवेचन-मत्सरी मनुष्य दिनान्ध हो
 घुग्घूकी तरह सद्गुण रूपी सूर्य के प्रकाश को
 नहीं देख सकता, न सद्गुणों पर श्रानन्दित
 होता है, किन्तु दोषा (रात्रि) के समान दोषी
 के दोषों को देख कर श्रानन्दित हुआ कर-
 ता है । मारार्य के कारण गुणवान महा-
 त्माओं की निन्दा कर मत्सरी ससार त्र-
 मण का जाजन बनता है । ईर्ष्यालु मनुष्य अ
 विवेकों से लिपट कर गुरु शिष्य के सम्बन्ध
 में, पिता पुत्र के सम्बन्ध में और सहोदरों में
 या जाति में कुसपरूप वज्रपात किये बिना
 नहीं रहता, अर्थात्-पूज्यवर्गों की आशातना
 या निन्दा करने से बिलकुल नहीं डरता
 किन्तु जहाँ तक उससे बन पड़ता है, उनकी

निन्दा कर महापातकी बनता है, और हृदय की उदारता सुजनवर्ग से गुणप्राप्ती, गुणी-समागम आदि सद्मार्गों से शीघ्र पतित हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या-दूसरों का खरन अपना मरुन, दूसरों का अपकर्ष और अपना उत्कर्ष आदि को उत्तेजन करने की आकांक्षा बढाती है। जैसे-हाथी ठाया का अर्धी होकर किसी वृद्ध का आश्रय लेता है और आश्रय (विश्राम) के बाद उसी वृद्ध को ठिन्न भिन्न करने का उद्योग करता है, उसी प्रकार मत्सरी मनुष्य गुणीजनों के आश्रय में रहकर जी उनको पतित करने में उद्यत बना रहता है, और हर एक तरह से उनको दूषित करने के जाल फेलाया करता है। ससार में ऐसा कौन सद्गुण है जो कि मत्सरी लोगों से दूषित न किया गया हो ? ।

कहा ची है कि—

जाह्य हीमति गण्यते प्रतश्चौ दम्भः शुचौ कैत्र,
 शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्य प्रियालापिनी ।
 तेजास्विन्यवह्निमता मृखरता वक्त्यशक्तिः स्थिरे,
 तत्को नाम गुणो जवेत्स गुणिना यो दुर्जनैर्नाङ्कितः ॥

जावार्थ—दुर्जन—मास्तर्यादिदोषसपन्न

लोग लज्जासयुत पुरुष को जरु—मूर्ख कहते हैं, और व्रतधारक को दची—ठगोरा कहते हैं, निर्मल आचार पालन करनेवालों को धूर्त, पराक्रमी मनुष्य को निर्दयी—दया हीन, सरल को बुद्धि हीन, प्रिय—मधुर हितकारी वचन बोलनेवालों को दीन, तेजस्वी को गर्विष्ठ—अजिमान्नी, बुद्धिमान् को वाचाल, स्थिरचित्तवाले को अर्थात्—सतोपी को अशक्त—शक्तिहीन कहते हैं । इसलिये ससार में गुणीजनों का ऐसा कौन गुण है जो मत्सरी लोगों के द्वारा दोषों

से अङ्कित न किया जाता हो, किन्तु मत्सरी सब में कुछ न कुछ दोषाऽऽरोप करते ही रहते हैं ।

मत्सरी—लोगों में प्राणीमात्र की हिसा करना, जाति या धर्म में विग्रह खडा करना, परदुःख में श्रानन्दित होना, परस्त्रीगमन करना, गुणीजनों की निन्दा करना, असदाग्रह में तत्पर रहना, विद्वानों के साथ द्वेष रखना, गुणवानोंको सपत्ति देख दुःखी रहना, परद्रव्य हरण करना, पापोपदेश देना इत्यादि दुर्गुण स्वान्नाविक होते हैं । इसी सबव से मत्सरी लोगों को दुर्जन, खल, दुष्ट, आदि शब्दों से शास्त्रकारों ने व्यवहार किया है ।

लोक में उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि, पराक्रम, सदाचार, और परोपकार आदि सद्गुणों से मनुष्यों की प्रख्याति या

सशा सर्वत्र होती है । परन्तु मत्सरी
 यों ज्यों सत्पुरुष के गुणों का अनुभव करता
 जाता है, त्यों त्यों उसे अनेक दुःख सता-
 लगते हैं, क्योंकि सद्गुणों का अच्युदय
 प्यालुओं के हृदय में कटक के समान
 गुचा करता है । पीलिया रोगवाला मनुष्य
 सब वस्तुओं को पीले रंगवाली ही देखा
 करता है उसी तरह मत्सरी जी सद्गुणों
 को दोषरूप समझकर हृदयदग्ध बना र-
 हता है और इसी आवेश में वह अपने
 असमृद्ध मनुष्य जीवन का व्यर्थ खो बैठता
 है किन्तु उससे उत्तम गुण प्राप्त नहीं
 कर सकता ।

इसलिए जो अपार ससार के दुःख
 से ठूटना हो, तथा सर्वत्र अपना या धर्म
 का अच्युदय करना हो, और अनुपमसुख
 की चाहना हो तो गुणवानों के गुणों पर

ईर्ष्या लाना या दोषाऽऽरोप देना बिलकुल ठीक दो, और मैत्री धारण कर सर्वत्र शान्ति प्रचार का उद्योग करो क्यों कि—गुणवानों के दोष निकालने से या उनका घुरा चाहने से बहुत खराबी होती है ।

महानुजावो ! इस बात पर ध्यान दो और शान्त दृष्टि से विचारो कि—पुण्यशाली श्री पालराजा के उत्तम गुणों और सपत्ति को सहन न करने से धवल सेठ अपनी कीर्ति, धनश्री और योग्यता से च्रष्ट हो नरक का जागी बना और जाग्यशाली धन्नाजी के तीन जाई इसी मात्सर्य दोष के वश घर धार कुटुम्ब से विमुख हो अनेक दु खों के पात्र बने हैं, कुटुम्ब और राज्य के सहित कैरवों का नाश भी इसी के प्रभाव से हुआ । बहुत क्या कहा जाय जहाँ मत्सर का सेवन किया जाता है वहाँ

देशमात्र सुख नहीं है । अत एव मात्सर्य
 जाव का त्याग कर सब के साथ ब्रातृजाव
 धारण करो, और प्रत्येक प्राणियों के अत्रगुणों
 पर दृष्टि न माल कर गुणानुरागी व गुण-
 ग्राही बनो, तभी महत्त्व बढ़ेगा और सब
 प्रकार से उन्नति जी होगी ।

मात्सरी-मनुष्य पल्लालपुत्र से भी तुच्छ है-

‡ जो जंपइ परदोसे,
 गुणसयजरिओ वि मच्छरजरेणं ।
 सो विजसाणमसारो,
 पल्लालपुंजु व्व पडिजाइ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ-(गुणसयजरिओ) सैकनों गुणों
 से युक्त होने पर (वि) भी (जो) जो कोई

‡ यो जन्वति परदापान्, गुणशतभृतोऽपि मात्सरजरेण ।

स विदुषामशारः, पल्लालपुञ्जवल्मतिजाति ॥ ८ ॥

समय धनद की लक्ष्मी को लूटनेवाला और व्यापारोन्नति का मुख्य धाम था । वहाँ अनेक सौधशिखर। जिनमढिरो की श्रेणियाँ शुद्धधर्म की ध्वजा फरका रही थीं और जहाँ पथियोंके विश्राम के निमित्त अनेक धर्मशालाएँ बनी हुई तथा याचक लोंगो को निराश न होने के वास्ते अनेक ढान-शालाएँ खुली हुई थीं, और विपणि-हाट श्रेणियों की अपरिमित शोभा उलक रही थी और प्रायः जहाँ राजचवन से अनीति को देश निकाला दिया गया था तथा जहाँ सद्-गृहिणी-शौभाग्यवती स्त्रियों ने अपने पवित्र आचरणों से नगर की अद्भुत शोभा को विस्तृत की थी । ऐसे सुगुणसपन्न उस 'श्रीपुर' नगर में नीतिनिपुण और सप्ताह राजलक्ष्मी से अलङ्कृत 'तत्त्वसिंह' नामका राजा राज करता था । उसी नगर में

राजमाननीय और वणिग्जाति में अग्रगण्य 'धन्नूलाल' नामक चौधरी रहता था ।

किसी विदेशी सेठ ने लोगों के द्वारा सुना कि 'श्रीपुर' नगर व्यापार का और राजनीति का केन्द्र है । अत एव वहाँ जा कर "यावद्बुद्धिवल्लोदयम्" व्यापार में उत्थिति प्राप्त करू, ऐसा विचार कर अपने त्रिनीत कुटुम्ब के सहित 'श्रीपुर' में आया और बीच बाजार में दुकान लेकर ठहरा । चाग्यवशात् अल्पकाल में ही करोड़ों रुपये कमाये, इतना ही नहीं किन्तु धन के प्रज्ञाव से सब साहूकारों में मुख्य माना जाने लगा । यहाँ तक कि पंच पचायती या पानडी वगैरा कोई भी कार्य इस सेठ को पूछे बिना नहीं हो सकते थे । और राज्य में भी इसका प्रज्ञाव अच्छा जम गया, क्योंकि धन का प्रज्ञाव ही इतना तीव्रतर है

कि-धन सब योग्यताओं को घटा कर प्रशस्य घना देता है । यथा-

“ वन्द्यते यद्वन्द्योऽपि, यदपूज्योऽपि पूज्यते ।
गम्यते यदगम्योऽपि, स प्रभावो धनस्य तु ॥१॥”

जावार्थ-जो नमस्कार करने के योग्य नहीं है वह नमस्कार करने योग्य बनता है, और जो अपूज्य है वह भी पूज्य बनता है, तथा जो अगम्य-परिचय के अयोग्य है वह परिचय करने योग्य बनता है, यह सब धन का ही प्रभाव है । अर्थात्-जो अटूट धनवान् होता है वह प्रायः कुलीन, परिश्रुत, श्रुतवान्, गुणज्ञ, वक्ता, दर्शनीय, वन्द्य, पूज्य, गम्य और श्लाघ्य समजा जाता है । बहुत क्या कहा जाय विद्यावृद्ध, राजा, महाराजा आदि सब लोग प्रायः धनी के आधीन रहते हैं ।

अत एव उस विदेशी सेठ का प्रवेश सब

जातियों और राज्य में परिपूर्ण रूप से जम गया, और सारे शहर में उसीकी प्रशंसा होने लगी ।

परन्तु ' गाँव तहाँ ढेडवाना होय ' इस कहावत के अनुसार जहाँ सज्जनों की बहुलता होती है, वहाँ प्रायः दो चार दुर्जन भी हुआ करते हैं इसलिये सेठ का अच्युतय देख 'धन्नूलाल' चौधरी से रहा नहीं गया अर्थात्—सेठ के उत्तम गुणों का अनुकरण नहीं कर सका, किन्तु ईर्ष्या के आवेश में था कर सेठ की सर्वत्र निन्दा करने लगा । लेकिन लोगो ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, किन्तु प्रत्यु-त धन्नूलाल को ही फटकारना शुरू किया, तब वह दीनबदन हो सेठ के छिद्रों का अन्वेषण करने में उद्यत हुआ, परन्तु जो लोग हमेशा दोषों से बच कर रहते हैं, और जो सदाचा-रशाली पुरुष कुमार्गों का अनुकरण ही नहीं

करते, उनमें दोषों का मिलना बहुत कठिन है। धन्नुलाल शिर पीट २ कर थक गया तोत्री सटाचारी सेठ के अन्दर वह किसी हालत में ठिड़ नहीं पा सका।

एक दिन सेठ ने पिठली रात को निद्रावसान में विचार किया कि मैंने पूर्वभवोपार्जित पुण्योदय से इतनी लक्ष्मी प्राप्त की है, और सब मे अपना महत्त्व जमाया है, इस वास्ते अब कुछ सत्कार्य करना चाहिये, क्योंकि—सद्धर्ममार्ग में व्यय की हुई लक्ष्मी ही पुण्यतरु की बर्झिका है, जिन्होंने लक्ष्मी पाकर उन्नतिमय कार्य नहीं किये, उनका जीना ससार में व्यर्थ है। ऐसा विचार कर सेठ ने निश्चय कर लिया कि—अच्छा दिन देख के सकुटुम्ब शत्रुजय' महातीर्थ की यात्रा करनी चाहिये।

सेठ ने सकुटुम्ब यात्रा के लिये प्रयाण किया सब लोग गाँव के बाहर तक पहुँचाने आये। उस अवसर में धन्नूलाल ने 'विनाशकाले विपरीतघुद्धि' इस वाक्य का अनुकरण कर विचारा कि—आज कोई अपशकुन हो जावे तो ठीक है, जिमसे सेठ यात्रा न कर सके, परन्तु सेठ के जाग्याँटय से सब शुभ शकुन ही हुए। तब धन्नूलाल शीघ्र अपनी नाक काट कर सेठ के सम्मुख आया, उस समय साथ के लोग बोले सेठ साहब ! आज शकुन खराब मालूम होते हैं, इससे प्रयाण करना अच्छा नहीं है। कहा जी है कि—

मदपानी पागल पुरुष, नकटा ममुग्ध आय ।

खोना भूखा बाँजनी, न करहु गमन कदाय ॥

भावार्थ—अगर टारू का घना, पागल, नकटा, लूना, चूखे मरता मनुष्य और बाँजनी स्त्रियों गमन करते समय सामने

मिल जावे, तो पीठे लौट आना ही हितकर है, किन्तु आगे जाना ठीक नहीं ।

इस बात को सुनते ही सेठ सकुटुम्ब पीछा चला आया, और जोना कि—फिर दूसरे दिन अच्छा शरुन देख कर प्रयाण करूंगा ।
 उधर चौधरी जी आनन्द मनाता हुआ साम को बाजार में आया, तब उसे नकटा देख कर सब लोग उपहास करने लगे और सब जगह वह तिरस्कार दृष्टि से देखा जाने लगा । क्योंकि—सतार में अत्यन्त सफाई से धोलकर उछेग करने वाला, हास्य से मर्मों—का उद्घाटन करनेवाला सद्गुणविहीन और गुणिजनों का निन्दक मनुष्य करौती—के समान माना जाता है अर्थात्—उम प्रकार का मनुष्य किसी का प्रिय नहीं रहता है ।

‘ धन्नृत्ताल ’ को निन्दक, मत्सरी, और दृष्टस्वभावी जानकर लोगों ने उसको

जातिवाहिर किया, और राजा के द्वारा उस विदेगी सेठ को नगरसेठ की उपाधि से अलंकृत कराया ।

पातकवर्ग । मात्सर्य स्वभाव के ढोंपों को जले प्रकार विचार पूर्वक ठोडो और अपनी आत्मा को गुणानुरागी बनाओ । यदि गुणसपन्न होने पर भी दूसरों के गुण का ग्रहण नहीं करोगे तो सर्वत्र तुमको निन्द्य-अवस्था प्राप्त होने का अवसर आवेगा और धर्म की योग्यता से पराङ्मुख रहना पड़ेगा । क्योंकि—मत्सरी मनुष्य धर्मरत्न की योग्यता से रहित होता है । किन्तु धर्मरत्न के योग्य बड़ी पुरुष है जो निम्नलिखित सद्गुण-सपन्न हो—

१ अक्षुब्ध—गजीरबुद्धिवाला हो, क्योंकि—गजीर मनुष्य मद मात्सर्य से रहित हो धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर

दुर्गुणों से अपनी आत्मा को बचा सकता है।

२ रूपवान्—सर्वाङ्ग सुन्दर मनुष्य धर्म के योग्य होता है, अथवा—‘यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति’ अर्थात्—जहाँ पर सुन्दर मनोहर आकृति हो वहाँ पर गुण निवास करते हैं। अतएव रूपहीन मनुष्य प्रायः धर्म के योग्य नहीं हो सकता।

कहा भी है कि—जिसके हाथ रक्त हों वह धनवन्त, जिसके नीले हों वह मदिरा-पीनेवाला, जिसके पीले हों वह परस्त्रीगमन-करनेवाला, जिसके काले हों वह निर्धन होता है। और जिसके नख श्वेत हों सो साधु, जिसके हारुमदृश नख हों सो निर्धन, जिसके पीले नख हों सो रोगी, पुष्प के समान नखवाला दुष्टस्वजावी, और व्याघ्रसदृश नखवाला क्रूर होता है, जिसके नख पतले हों वह पुरुष सबका राजा, गुणवान्, दीर्घायु

और गुणानुरागी होता है । जिसका स्कन्ध ऊँचा हो वह राजमान्य और यश कीर्ति का पात्र बनता है, जिसकी नासिका ऊँची और सुशोभित हो वह सबका उपकारक तथा जगन्मान्य होता है, जिसका मस्तक ललाट, आदि अवयव विस्तीर्ण और मानोपेत हो वह शूर वीर, सौजाग्यवान, सबके साथ मित्रता रखनेवाला, और सबका उद्धारक होता है ।

इसलिये कहा जाता है कि-उत्तमलक्षण सपन्न सर्वाङ्ग सुन्दर रूपवान् मनुष्य ही धर्म की योग्यता को प्राप्त कर सकता है, और वही पुरुष दूसरो की आत्मा में धर्म का प्रतिज्ञास कर सकता है क्योंकि-प्राय करके देखने में आता है जैसी श्रुतिवाला उपदेश देता है वैसा ही उसका दूसरों पर प्रभाव पडता है, यदि काला कुरूपी अन्धा उपदेश करे तो लोगों के चित्त पर अच्छा असर नहीं पडता है ।

३ प्रकृतिसौम्य—सुन्दरस्वभाववाला धर्म के योग्य होता है । अर्थात्—पापकर्म, आक्रोश, वध, और चोरी आदि करने का स्वभाव जिसका नहीं होता, वह पुरुष अपने ज्ञान्तस्वभाव से सब प्राणियों को आनन्दोत्पन्न करानेवाला हो सकता है, इसलिये धर्मरत्न की योग्यता प्रकृतिसौम्य पुरुष को ही प्राप्त होती है ।

४ लोकप्रिय—ससार में जो लोकविरुद्ध कार्य हैं उनको छोड़नेवाला पुरुष, लोगों में प्रियपात्र बनकर गुणग्राही बन सकता है । इहलोकविरुद्ध १, परलोकविरुद्ध २ और उन्नयलोकविरुद्ध ३ यह तीन प्रकार की विरुद्धताएँ हैं ।

परापवाद, धार्मिक पुरुषों का हास्य, पूज्य वर्ग में ईर्ष्या, सदाचार का उल्लंघन, दाता-श्या की निन्दा और सत्पुरुषों को दुःख में

मालने का प्रयत्न करना इत्यादि 'इहलोकविरुद्ध' कहा जाता है ।

परलोकविरुद्ध वह है कि—पन्द्रह कर्माटान का व्यापार करना, यद्यपि व्यापार करना लोकविरुद्ध नहीं है तथापि जिसक व्यापारों के करने से परलोक में सद्गति की प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे हिंस्य व्यापारों का करना 'परलोकविरुद्ध' है ।

जिनकार्यों के करने से इसलोक में निन्दा और परलोक में दुर्गति के दुःख प्राप्त हों उसे उभयलोकविरुद्ध कहते हैं । जैसे जुआ खेलना, मासखाना, मठिरापीना, वेद्या गमनकरना, शिकारखेलना, चोरीकरना और परस्त्री से सन्भोग करना, इत्यादि ये कार्य लोक में निन्द्य तथा तिरस्कार जनक, और दुःख के दाता हैं । कहा भी है कि—

इहैव निन्द्यते शिष्टैर्व्यसनासक्तमानस ।

मृतस्तु दुर्गतिं याति, गतत्राणो नराधम ॥१॥

भावार्थ—व्यसनों में आसक्त मनुष्य इसी लोकमें सत्पुरुषों के द्वाग निन्दा का जाजन घनता है और वह नराधम अशरण हो मर कर दुर्गति को प्राप्त होता है । अतएव व्यसनों का सेवन करना 'उज्जयलोकविरुद्ध' है ।

इसलिये लोक विरुद्ध कार्यों का त्याग करने वाला सबका प्रिय बनता है और लोक प्रिय ही मनुष्य का सद्बुपदेश सबके ऊपर असर कर सकता है ।

५ अक्रूरता—मद मात्सर्य आदि दोषों से दूषित परिणाम वाला पुरुष धर्म का आराधन जले प्रकार नहीं कर सकता, इस लिये सरलपरिणामी मनुष्य ही धर्म के योग्य हो सकता है । क्योंकि—सरलस्वभाववाला मनुष्य किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखता, यहाँ तक कि वह अपने अपराधी पर जी दमा करता है, इसमें उसको

धार्मिक तत्त्व सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं।

६ भीरुता—पापकर्मों से डरते रहने को भीरुता कहते हैं। जिन कार्यों का करने से राजदरु, लोक में निन्दा, और परलोक में कुत्सितगतियों की प्राप्ति होती हो, वैसे कार्यों का त्याग करनेवाला मनुष्य सुखों का प्राजन बनना है। क्योंकि—भीरु मनुष्य भवत्रमण से डरता हुआ असद् व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होता, इसीसे उसको सद्गति प्राप्त होती है।

७ अगठता—निष्कपट भाव रखना, अर्थात्—प्ररूपणा, प्रवर्तना और श्रद्धा इन तीनों को समान रखना, क्योंकि—जिसकी रहनी कहनी समान होती है वही पुरुष अनेक गुणों का पात्र बनता है। जो लोग कपटपूर्वक हरएक धर्मक्रिया में प्रवृत्त होते हैं वे धर्म के वास्तविक फल को नहीं प्राप्त कर सकते,

आदेयवचन, पूजनीय, कीर्तिवान परमयोगी
 और परोपकारी आदि शब्दों से श्लाघाऽऽ-
 स्पद होता है, और महात्मा गिना जाता है ।
 क्योंकि दयालु मनुष्य के पास धर्में लु लोग
 निर्भय होकर धर्म प्राप्त करते हैं, जब कि
 शान्ति में लीन योगिराजों को इतर जीव
 देखते हैं तब वेभी जन्म-जात वैरजाव
 को जलाञ्जलि दे देते हैं, इसलिये दया-
 लुस्वभाव ही धर्म की योग्यता को बढा
 सकता है । जिस प्रकार शस्त्ररहित सुजट,
 विचारहीन मन्त्री, नायकरहित सेना, कला
 शून्य पुरुष, ब्रह्मचर्यरहित ब्रती, विद्याहीन
 विप्र, गन्धहीन पुष्प, पतितदन्त मुख और
 पातिव्रत्यधर्मरहिता स्त्री, शोभा को प्राप्त नहीं
 होते हैं, उसी प्रकार दयालुस्वभाव के विना
 शुद्धधर्म की जी शोभा नहीं हो सकती ।

११ मध्यस्थसौम्यदृष्टि—पक्षपात और रागद्वेष

रहित दृष्टि रखना अर्थात्—सब मतों में से 'कनकपरीक्षानिपुणपुरुषवत्' सद्वस्तु को ग्रहण करना, किन्तु किसीके साथ राग द्वेष नहीं रखना । इस गुणवाला मनुष्य सौम्यता से ज्ञानादि सद्गुणों को प्राप्त और गुणों के प्रतिपक्षरूप दोषों को त्याग कर सकता है, अतएव मध्यस्थ स्वजावी और सौम्यदृष्टि पुरुष ही धर्म के योग्य है ।

११ गुणानुरागी—गुणिजनों के गुण पर हार्दिक प्रेम रखना, और गुणवान—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, और सन्मार्गानुसारी पुरुषों का बहुमान करना, यहाँ तक कि अपना अपकारी भी क्यों न हो, किन्तु उसके ऊपर नीचेपवृद्धि नहीं लाना, इसलिये गुणानुरागी हुए बिना पुरुष धर्मके योग्य नहीं हो सकता है ।

१२ सत्कथक—वैराग्यभाव को उत्पन्न करने वाली तीर्थकर, गणधर, महर्षि और उत्तम-

शीलसपन्न सतियो आदि की कथा कहने-वाला पुरुष धर्म करने के योग्य होता है। क्योंकि धार्मिक कथानुयोग के ग्रन्थ और सत्पुरुषों के जीवन चरित्र ब्रॉचने से उत्तमता, सहन-शीलता आदि सद्गुणों की प्राप्ति होती है, इसीलिये विकथाओं का त्याग करनेवाला पुरुष भी धर्म के योग्य हो सकता है। अनएव सत्कथी पुरुष जिनसे कर्म का बधन होता हो, ऐसी शृंगार की कथाओं से बिलकुल अलग रहता है, इससे उसको कर्मबन्धन नहीं होता है।

१४ सुपद्मयुक्त-जिसका कुटुम्ब परिवार, और मित्रवर्ग सदाचारी, गुणानुरागी, सुशील और धर्मपरायण, तथा सत्सगी हो, वह सुपद्मयुक्तगुणवाला पुरुष कहा जाता है। सुपद्मवाला पुरुष धार्मिक क्रियाओं को और सद्गुणों को निर्विघ्नता से प्राप्त कर सकता है,

क्योंकि—अपने सदाचारी समुदाय के बल से वह अनेक गुणों को प्राप्त करता हुआ अन्य मनुष्यों को भी धर्मविलासी बना सकता है।

१५ दीर्घदर्शिता—जिस कार्य का नूतन, नविष्यत् और वर्तमान काल में सुन्दर परिणाम हो, वैसा कार्य करना, और जिस कार्य की सज्जन लोग निन्दा करे, अथवा जिसका परिणाम (फल) उपहास या दुःख का कारक हो उसका परित्याग करना। क्योंकि दीर्घदर्शी पुरुष ही अपनी उत्तमता से उन्नतलोक में प्रशंसा का पात्र बनकर सुखी होता है।

१६ विशेषज्ञता—वस्तुधर्म के हिताऽहित, सत्याऽसत्य, तथा साराऽसार को जानकर गुण और दोष की परीक्षा करना। अर्थात् विशेषज्ञ (विवेकवान्) पुरुष आग्रह को छोड़कर निष्पक्षपात बुद्धि से सत्यमार्ग में अपनी श्रद्धा को स्थापित करता है, इससे उसका आत्मा दुर्गति का नाजन नहीं बन सकता।

१७ वृद्धानुग—सदाचारी, विवेकवान् उत्तम पुरुषों के मार्गानुसार वर्तना, अर्थात् अशुजाचार और दुर्गतिदायक कार्यों से रहित हो, पूर्वाचार्यों के उत्तममार्ग में प्रवृत्ति करना वह 'वृद्धानुग' गुण कहा जाता है। शिष्ट पुरुषों की परंपरा के अनुकूलचलनेवाला पुरुष उत्तमोत्तम सद्गुणों का पात्र बनता है, क्योंकि—उत्तमाचरण से अधम मनुष्य भी उत्तम बन सकता है, अतएव शिष्ट पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला ही धर्म के योग्य हो सकता है।

१८ विनयवान्—माता, पिता और धर्माचार्य तथा श्रीमद्य आदि पूज्य पुरुषों की आठर से सेवा जक्ति करना, और पूज्यवर्गों की आज्ञा का उल्लङ्घन नहीं करना और नम्र-स्वभाव से बरतना वह 'विनय' गुण कहा जाता है।

विनयवान् मनुष्य बहुत शीघ्र उत्तरोत्तर

सद्गुणों को प्राप्त करता है, । देखिये विनय के द्वारा तपस्त्रियों को पुण्य प्राप्ती होती है, सुखान्जिखापी पुरुषों के लिये सपदा अनुकूल होती है, और योगी लोगों के लिये भी मुक्ति का परिणाम प्राप्त होता है, फिर कहिये विनय—पूज्यपुरुषों को, या किसी जी पुरुष को प्रिय क्यों न हो ? । विनीत शिष्यों को ही गुरुमहाराज शास्त्रों और परपरागत सामाचारियों के जेद (रहस्य) बतलाते हैं, विनीतपुत्रों को ही मा वाप शुजाशीर्वाद देकर कृतार्थ करते हैं । इसीसे कहा जाता है कि—विनय से ज्ञान, ज्ञान से दर्शन, दर्शन से चारित्र, और चारित्र से मोक्ष (सदा शाश्वत सुख) प्राप्त होता है । जहाँ विनय का अभाव है वहाँ धार्मिक तत्त्वों की प्राप्ति नहीं हो सकती, और न कोई सद्गुण ही मिल सकता है, अतएव विनयवान् पुरुष ही धर्म के योग्य होता है ।

१ए कृतज्ञता-उपकारी पुरुषों के उपकारों को नहीं चूलना । प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि-निरन्तर कृतज्ञ गुणको धारण करें, किन्तु कृतघ्न नहीं बनें । जो लोग कृतज्ञ होते हैं उनकी प्रशंसा होती है, और सब कोई उनके सहायक बनते हैं । ससार में माता पिता, कलाचार्य (विद्यगुरु) और धर्माचार्य आदि परमोकारी कहे जाते हैं ।

माता पिता अनेक कष्ट उठाकर बचपन में पालन पोषण करते हैं, और सुख दुःख में सहायक बनते हैं ।

कलाचार्य—पढ़ना, लिखना, व्याख्यान देना, वाद विषयक ग्रन्थों की युक्ति बताना, सासारिक व्यवहार सिखाना इत्यादि शिक्षार्थों को देकर उत्तमता की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं ।

धर्माचार्य—धर्म और अधर्म का वास्तविक

स्वरूप दिखलाकर धर्ममार्ग में स्थित करते हैं, और दुर्गतिदायक खोटे मार्गों से बचाकर सुखैषी बनाते हैं ।

इसलिये इन पूज्यपुरुषों के उपकार को कत्ती जूलना नहीं चाहिये । जो पुरुष इनके उपकारों को जूल जाता है, वह कृतघ्न कहलाता है, और वह सर्वत्र ही निन्दा का पात्र बनता है । मनुष्यों को चाहिये कि—पूर्वोक्त उपकारी पुरुषों की शुद्धान्तःकरण से सेवा करते रहें, और वे जो आज्ञा देवें उसके अनुसार चलते रहें, तथा ऐसा कार्य कभी न करे कि जिमसे उनके कुल और कीर्ति को लाञ्छन लगे ।

यो तो जन्म पर्यन्त सेवा करने पर जी मा वाप कलाचार्य और धर्माचार्य के उपकार रूप ऋण से मुक्त कोई नहीं हो सकता, परन्तु वे यदि त्रिधर्मी हो, या धर्म में उनको

किसी तरह की बाधा पकती हो तो उसको मिटाकर शुद्धधर्म में स्थिर किये जावें तो उपकाररूप ऋण से मुक्त होना सजब है । श्रुतएव कृतङ्गुणसपन्न मनुष्य ही धर्म के योग्य हो सकता है, न कि कृत उपकारों को जूलने वाला ।

२० परहितार्थकारी—हीन, दीन, दुःखी, और ससारदावानल से सतत प्राणियों का जला करनेवाला पुरुष धर्म के योग्य अवश्य होता है, क्योंकि परहितकरना यही मनुष्यों का यथार्थ धर्म है, जो लोग अनेक विपत्तियों सहकर जी परहित करने में कटिबद्ध रहते हैं, उन्हीका जीवन इस ससार में सफल गिना जाता है ।

इस ससार में कई एक मनुष्य नानाजाति के जोजन करने में, कई एक सुगन्धित फूलमालाओं में, कई एक शरीर में चोवा चन्द-

न वगैरह द्रव्य लगाने मे, रासिक होते हैं और कई एक गीत (गान) सुनने के अजिलापी रहते हैं, कई एक द्यूत, विकथा, मृगया, मदिरापान, आदि व्यसनों में आसक्त होते हैं, कई एक नृत्यादि देखने के उत्साही रहते हैं, कई एक घोडा, रथ, हाथी, सुखपाल आदि पर सवार होने में अपना जीवन सफल समजते हैं, परन्तु वे धन्यवाद देने योग्य नहीं है, धन्यवाद के योग्य तो वेही सत्पुरुष हैं, जो निरन्तर परहित करने में लगे रहते हैं । परहितकरनेवाला पुरुष दूसरों का हित करता हुआ वास्तव में अपना ही हित करता है, क्योंकि जब वह दूसरे का भला करेगा, और दूसरे जीवों के दुःख को उडाकर सुखी करेगा, तब वे जीव उसको हार्दिक शुभाशीर्वाद देंगे, जिससे उसका भी भला होगा । परहितार्थकारी मनुष्य

महासत्त्ववादा होता है, इससे उसमें परोपकार में तत्परता, विनीतता, सत्य, मन की तुच्छता का अज्ञाव, प्रतिदिन विद्या का विनोद और दीनता का अज्ञाव इत्यादि गुण स्वजाविक होते हैं ।

जिस मनुष्य ने यथाशक्य ज्ञी दीनों का उद्धार नहीं किया, स्वधर्मी जाइयों को सहायता नहीं दी, और जिनेन्द्र भगवान् का स्मरण सच्चे दिल से नहीं किया उनका जन्म व्यर्थ ही है । अतएव ससार में मनुष्य जन्म पाकर जहाँ तक बन सके सबका हित करने में उद्यत रहना चाहिये, जिससे अपनी आत्मा का उद्धार और जीवन की सफलता हो ।

२१ लब्धलक्ष—ज्ञानावरणीय कर्म के कम होने से गहन से गहन शास्त्रीय विषयों और नीति वाक्यों को शीघ्र जान लेना अर्थात्—

प्रतिजन्म में किये हुए अज्ञ्यास की तरह हरएक बात को समझ लेना 'लब्धलक्ष' कहलाता है । लब्धलक्षगुण सपन्न मनुष्य को हरएक बात समझाने में परिश्रम नहीं उठाना पड़ता, और थोके परिश्रम में बहुत समझाया जा सकता है, इसलिये इस गुणवाला पुरुष सुशिक्षणीय होने से अल्प-समय में धार्मिक तत्त्वों का पारगामी हो जाता है और इसीसे वह धर्म के योग्य जी होता है, किन्तु मत्सरी इस गुण से रहित होने से धर्म के योग्य नहीं होता ।

पाठकगण ! पूर्वोक्त सद्गुणोंवाला मनुष्य अपनी योग्यता से धार्मिक रहस्यों को प्राप्त कर सकता है, परन्तु ईर्ष्यालु मनुष्यो में पूर्वोक्त सद्गुणों का विलकुल अभाव होता है, इससे वे धार्मिक रहस्यों की प्राप्ति से शून्य रहते हैं, अतएव बुद्धिमानो

को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिये मात्सर्य
दुर्गुण को सर्वथा ठोकर ही देना चाहिये ।

इस भव में किये हुए अज्ञ्यास के अनुसार गुण
या दोषों की परजब में जी प्राप्ति होती है—

‡ जं अब्जसेइ जीवो,

गुणं च दोसं च इत्थ जम्मम्मि ।

तं परलोए पावइ,

अब्जासेणं पुणो तेणं ॥ए॥

शब्दार्थ—(जीवो) आत्मा (इत्थ) इत्त
(जम्मम्मि) जन्म के लिये (ज) जिस (गुण)
गुण (च) और (दोस च) दोष का (अब्जसेइ)
अज्ञ्यास रखता है—सीखता है (तेण) उम
(अब्जासेण) अज्ञ्यास से (त) उम गुण और

‡ यमच्चमेजीवो, गुण च दोष चाऽत्र जन्मनि ।
त परल्लोके प्राप्नोत्य—ज्ञ्यासेन पुनस्तेन ॥ए॥

दोष को (परलोए) परलोक में (पुणो) फिर (पावइ) पाता है ।

ज्ञाथार्थ—यह आत्मा इस जन्म में जिन गुण और दोषों का अज्याम रखता है, उन्ही को जवान्तर में जी पाता है । अर्थात् इस जन्म में किये हुए अज्यास के अनुसार अन्यजन्म में भी गुण और दोष का जाजन बनता है ।

त्रिवेचन—स्मृति पथ मे दृढीचूत करने के लिये एक वस्तु को बार बार याद करते रहना, अर्थात् इष्ट वस्तु की पूर्णता प्राप्त करने के लिये एक या अनेक क्रिया अवलंबन करने का नाम 'अज्यास' है ।

यह एक साधारण नियम जी है कि—

“करत करत अज्यास के, जडमति होत सुजान ।
रसरी आवत जातते, शिल पर परत निमान ॥”

जैसे—बार बार कुए पर रस्सी के आने जाने से पत्थर के ऊपर निसान पक जाता

है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी अज्ञ्यास को करते २ विद्वान् बन जाता है ।

कई जगह सुना जाता है कि—अमुक मनुष्य मूर्खकुल में उत्पन्न होकर अज्ञ्यास के करने से सर्वत्र प्रतिष्ठा पाकर एक नियन्ता बन गया । इसमें तो कोई सदेह ही नहीं है, कि अज्ञ्यास के आगे कोई कार्य दु माध्य हो, क्योंकि—अज्ञ्यास की प्रवृत्तता से निर्बल बलवान्, निर्गुणी गुणवान्, निर्धनी धनवान्, मूर्ख विद्वान्, सरागी वीतराग बनजाता है, अतएव यदि मनुष्य सच्चे मन से धार ले तो तीन ज्वनपति—योगीन्द्र बन सकता है, अज्ञ्यास के जरिये वाञ्छित वस्तु की प्राप्ति होते देर नहीं होनी, इसीसे कहा जाता है कि—‘अज्ञ्यामो हि कर्मसु कौशलमानहति’ अर्थात् अज्ञ्यास ससार में सब कुशलता को परिपूर्ण रूप से धारण करता है । जो लोग अज्ञ्यास

के शत्रु हैं वे लोग अज्ञानी हैं, उन्हें किसी सद्गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती, और न वे किसी उन्नति मय मार्ग पर आरूढ हो सकते हैं ।

अभ्यास—टेव पारुना, परिचय करना, गिनती करना, ज्ञावना—पुन पुन परिशीलन (त्रिचार) करना ।

अभ्यास से ही सकलक्रिया में कुशलता प्राप्त होती है, यह बात लिखना, पढ़ना गिनना, नृत्यकरना, वगैरह सर्व कलाओं में अनुभव सिद्ध है । कहा है कि—अभ्यास से ही सपूर्ण कला और क्रिया आती है, तथा अभ्यास से ही ध्यान मौनव्रत आदि क्रियाएँ सहज भे कर सकते हैं, अभ्यास से कौन बात होना कठिन है ? । निरन्तर विरति परिणाम का अभ्यास करने से परलोकगमन होने पर भी अभ्यास का संस्कार जमा रहता है ।

इस पर शास्त्रकारों ने अनेक उदाहरण दिये हैं लेकिन यहाँ एक दो उदाहरण (दृष्टान्त) दिखाये जाते हैं कि—

“ एक अहीर अपनी गौ के बच्चे को उठा कर नित्य जगल में ले जाया करता था और श्याम को फिर घर लाता था इसी तरह अज्यास करते करते दो तीन वर्ष के बैल को भी वह अहीर उठाकर ले जाता और ले आता था । ”

“ एक राजकुँवर हाथी के बच्चे को प्रातः समय उठ कर निरन्तर उठाया करता था, इसी तरह नित्य उठाने का अज्यास करने से वह बड़ा होने पर भी उस हाथी को हाथों में ऊँचा उठा लेता था ”

इसी से कहा जाता है कि—अज्यास से सब कुछ सिद्ध हो सकता है ।

अज्यास—शब्द ध्यान और एकाग्रतापूर्वक

चित्त को स्थिर रखना इन अर्थों में भी है । सासारिक वृत्ति से विरक्त चित्त को स्वपरिणाम में स्थापित करने का प्रयत्न करना उसका नाम 'शुद्ध अज्यास' है । मैत्री आदि का मूलाधान (बीजस्थापन) युक्त और गोत्रयोगी व्यतिरिक्त जो कुलयोगी आदि, उनको प्रायः शुभ अज्यास होता है । जिसने योगियों के कुल में जन्म पाया है और उनके धर्मानुकूल चलता है, उसको कुलयोगी समझना चाहिये । सामान्यतः जो उत्तम जन्म किसी के ऊपर द्वेष नहीं रखनेवाला, दयालु, नम्र, सत्यासत्य की पहचान करनेवाला और जितेन्द्रिय हो उसको 'गोत्रयोगी' कहते हैं ।

किन्हीं आचार्यों ने तीन प्रकार का अज्यास माना है । सतताज्यास १, विषयाज्यास २, और भावाज्यास ३ । माता पिता आदि का विनय आदि करने को 'सतता-

ज्यास' कहते हैं, मोक्षमार्ग में श्रेष्ठतम (नायक)श्री-श्रिहत जगवान की वारवार पूजनादि में प्रवृत्ति को 'विषयाज्यास' कहते हैं, जवज्रमण से उद्धिन्न होकर सम्यग् दर्शनादिक रूप ज्ञात्रों का पुन पुन परिशीलन (विचार) करने को ' ज्ञात्राज्यास ' कहते हैं । यहाँ निश्चयनयानुमार सतताज्यास और विषयाज्यास ये दो युक्त नहीं हैं ? क्योंकि—माता पिता आदि का वैयावृत्त्यादि स्वरूप सतताज्यास करेंगे तो सम्यग्दर्शनादि के आराधन का अज्यास न होने से धर्मानुष्ठान नहीं सध सकता, और अर्हदादि का पूजन स्वरूप विषयाज्यास करने पर जावसहित जव-वैराग्य नहीं होने से धर्मानुष्ठान की मर्यादा नहीं प्राप्त होती । अत एव परमार्थोपयोग रूप धर्मानुष्ठान होने से निश्चय नय के द्वारा ज्ञात्राज्यास ही आदर करने योग्य है ।

और व्यवहारनय से तो अपुनर्वन्धकादि में प्रथम के दोनो अज्ञ्यास समाचरण करना आवश्यक है। क्योंकि-व्यवहारनयाज्ञ्यास के बिना निश्चयनयाज्ञ्यास नहीं हो सकता, इस द्विये सतताज्ञ्यास और विषयाज्ञ्यास करते करते ज्ञावाज्ञ्यास प्राप्त होता है। तीव्रज्ञाव से पाप को नहीं करना उसका नाम 'अपुनर्वन्धक' है। अपुनर्वन्धक में आदि पद से अपुनर्वन्धक की उत्तर अवस्था विशेष को भजने वाला मार्गाभिमुख और मार्गपतित तथा अविरतसम्यग् दृष्टि आदि जी ग्रहण करना।

जैसा अज्ञ्यास वैसा असर—

अज्ञ्यस्त वस्तुओं का इतना दृढ सस्कार हो जाता है कि-वे ज्ञवान्तर में जी नहीं जूलि जा सकती। जो लोग हमेशा सद्गुणों का ही अनुकरण किया करते हैं उनको ज्ञवान्तर में विशेष रूप से वे गुण प्रगट

होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण का अज्ञास होने से दुर्गुण सद्गुण की अपेक्षा अधिकता से प्रादुर्भूत हुआ करते हैं। इस जन्म में दया दान उदारता विनय आदि सद्गुणों की प्राप्ति का अज्ञास करते समय यदि उसमें कुछ स्वभाव का परिवर्तन हो गया तो भवान्तर में भी सद्गुण प्राप्त होने पर भी कुछ परिवर्तन अवश्य हुए बिना नहीं रहेगा।

मनुष्यादि प्राणी बालक पन से अपने माता पिता आदि के आचरणों को देख, प्राय उसी तरफ झुक जाया करते हैं। अर्थात् वैसे ही व्यवहार सीख लेते हैं, और उसी के अनुसार प्रवर्तन करने लग जाते हैं, क्योंकि शुरू से उनको वही अज्ञास पड़ जाता है इसीसे मनुष्यादि प्राणियों की जीवनयात्रा का मार्ग सर्वथा दूसरों के आचरणों पर निर्भर है।

इसके सिवाय पाश्चात्य विद्वानोंने इसका अनुभव भी किया है कि—यदि मनुष्य उत्पन्न होते ही निर्जन वन में रक्खा जावे तो वह विलकुल मानुषी व्यवहार से विरुद्ध पशुवत् चेष्टा करनेवाला बन जाता है। सुनते हैं कि—

किसी बालक को उसके उत्पन्न होने के कुछ समय बाद एक जेमिया उठा ले गया और अपने निवास स्थान (भाठी गुफा) में जा रक्खा, किन्तु उस बालक को जेमिया ने खाया नहीं प्रत्युत अपने बच्चों की तरह उसको भी पालन किया। बहुत दिनों के बाद लोगों ने उसे जंगल में फिरते देखा तब उसे बड़े यत्न से पकड़ कर ग्राम में ले गये तो वह बालक मनुष्यों के समान जापा को न बोल कर जेमिया के सदृश घुर घुर शब्द बोलता, और मनुष्यों को देख कर जाग जाता, तथा जीभ से चप चप कर

जल पीता, और उसी तरह खाया करता था। अर्थात् जेडिया के समान ही उसके सब आचरण देख सकते थे। इससे यह सिद्ध हुआ कि—मनुष्यादि प्राणियों का अज्ञासक्रम दूसरों के आचरणों के अधीन है, अर्थात्—“ तुल्ये तासीर सोहवते अस्य ” याने जैसा सहवास मिलता है वैसा ही अज्ञास कर लेता है और तदनुसार उसका स्वभाव भी पर जाता है। लिखा है कि—
 अबस्स य निबस्स य, दुएह पि समागयाँ मूलाइ ।
 ससग्गेण विणडो, अजो निबत्तण पत्तो ॥ १ ॥

जावार्थ—आम और नीम दोनो वृक्ष की जड़े शामिल ही उत्पन्न हुई, परन्तु नीम की जड़-के ससर्ग से आम की अपनी मधुरता के गुण से नष्ट हो कर कफुआपन को धारण कर लेता है। अर्थात् उस आम का स्वभाव बूट जाता है, और पस्वरभाव के अधीन हो जाता है।

इसी तरह बालक जी ससर्गानुसार आचरणों को स्वीकार कर लेता है। इसलिये माता पिता आदि को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि—बालक दुरात्माओं के ससर्ग से असद् व्यवहार का अध्यासी न होने पावे क्योंकि जहाँ माता पिता मोह के बश हो बालक को उत्तम शिक्षण में नहीं स्थापित करते वहाँ बालक जन्म से मरण पर्यन्त दुर्गुणी बन जाते हैं और उनका वह जन्म ही नष्ट हो जाता है। इससे बालकों को सुशोभ और सुशिक्षित लोगों के सहवास में रखना बहुत ही आवश्यक है। बालकों का हृदय कच्चा होता है इससे उनके हृदय में सद्गुण वा दुर्गुण की ठाया बहुत ही शीघ्र दृढीभूत हो जाती है। इससे माता पिता और अध्यापकों को जी सद्गुणी होने की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि—बालकों का विशेष

परिचय इन्हीं लोगों के साथ रहता है। इससे वे इनकी देखा देखी ही अपनी जी प्रवृत्ति कर बैठते हैं। इससे पूज्यवर्गों को उचित है कि—अपने सहवासी बालकों के समक्ष अपनी कोई ऐसी चेष्टा न करें जिससे उनके हृदय दर्पण पर बुरा प्रतिभास हो, और बालकों को हमेशा सद्गुणी बनाने का प्रयत्न करते रहें, तथा निन्दा करने की आदत से बचावें। इस प्रकार की व्यवस्था रखने से बालकों के सद्गुणी होने या उत्तमगुण संपादन करने का उत्साह नहीं नष्ट होता और सदा उत्तम अभ्यास में लीन रहते हैं।

पूर्वोक्त बातों के कहने का तात्पर्य यह हुआ—कि मनुष्य सत्समागम से सुधरता है और कुसंग से विगर्भता है। जैसे—बारिस का जल मधुर या सुगन्धित वस्तुओं के संसर्ग

से मधुरता या सुगन्धता को, और मलमूत्र या जहरीली वस्तुओं के संसर्ग से तदनुरूप स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जैसा अज्ञ्यास परता है वैसी ही उसको उत्तमता अथवा अधमता प्राप्त होती है। 'जैसा आहार वैसा उद्गार' इस कहावत के मुताबिक यदि मनुष्य पराये दोषों के शोर ताक ताक कर निन्दा करता रहेगा तो वह अवश्य दुर्गुणी हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि—गुण और दोष का अज्ञ्यास ससर्गाधीन है इसीलिये यहाँ पर अवसर प्राप्त कुठ सरसङ्ग की महिमा दिखायी जाती है।

सत्-गुणवान का, सङ्ग-परिचय (सह-वास) करने का नाम 'सत्सङ्ग' है। अच्छा मनुष्य, उत्तम ग्रन्थ, सुन्दर ज्ञापण, सुयोग्य मण्डली, सुशिक्षित सजासद, उत्तम पाठशाला, सद्बिचार और गुणसपन्न

चरित्र, इन सब को सत् पद से लक्षित (प्रकट) किया जा सकता है । उनका सङ्ग याने सोहबत, परिचय, प्रसङ्ग, अज्यास, मनन, अवलोकन, निवास, आदि अनेक प्रकार के सबन्ध सत्सङ्ग कहाते हैं । अर्थात्—अनेक तरह से सत्सङ्ग का सेवन किया जा सकता है ।

शास्त्रकारों ने जो आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल और उत्तम जाति में जन्म लेना अच्छा बताया है । इसका कारण यही है कि—उत्तम क्षेत्रादि में जन्म होने से आर्यजनों का समागम हमेशा मिलता रहता है, जिससे मनुष्यों का चित्त वाढ्यावस्था ही से सद्गुणों के तरफ आकर्षित (खिंचा हुआ) बना रहता है, और निरन्तर सद्गुणों को प्राप्त करने का उत्साह बढा करता है । इसलिये सत्सङ्ग की महिमा अव-

एनीय है, ससार में अनेक दुःखों से पीड़ित जीव मात्र के लिये सत्सङ्ग विश्राम स्थान हो इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येक वस्तुगत सुख और दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव करा कर महोत्तम पटाधिकारी बना देने वाला है। यहाँ पर एक ब्राह्मण का दृष्टान्त अस्यन्त मनन करने लायक होनेसे लिखा जाता है—

सत्समागम पर दृष्टान्त—

किसी सुयोग्य ब्राह्मण की अस्युत्तम च-
क्ति से सन्नुष्ट हो एक महात्मा बोले कि—
है विप्र ! तू क्या चाहता है ?

विप्र विद्वान् था उसने विचारा कि म-
हात्मा सपूर्ण सुखानुभव कराने में समर्थ
होते हैं इस लिये ससार में कौन सुखी
है ? इस बात का पहिले अनुभव करके
पीछे वैसा ही सुखी होना माँगू तो ठीक
होगा। ऐसा विचार कर ब्राह्मण ने कहा

कि-महाराज । यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझे कुछ दिनों की अवधि दीजिये फिर जो चाहना होगा वह माँग लूँगा ।

महत्मा ने उत्तर दिया कि यथेच्छा । ब्राह्मण सुखानुभव करने के लिये वहाँ से निकला और प्रथम राजवशीय लोगों की सेवा में अपना समय व्यतीत करना आरम्भ किया, इससे कुछ दिन के बाद अनुभव हुआ कि-एक दूसरे की विचृति को छीनने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या में निमग्न हो और एक दूसरे को नष्ट करने का श्रादा कर रहे हैं, निरन्तर कलह के सबब से क्षणभर भी सुख पूर्वक नहीं बैठ सकते । इस प्रकार की राजवशियों की दशा देख ब्राह्मण, पाण्डितों की सेवा में उपास्थित हुआ, तो थोके दिनों में ही उसको अनुभव हुआ कि-पाण्डित

लोग एक दूसरे की प्रशंसा सुन सहन नहीं कर सकते, वाद विवाद में पक कर शास्त्रविरुद्ध ची आचरण करते देरी नहीं करते, प्रतिवादी को किस प्रकार परास्त करना चाहिये ? उसी परामर्श (विचार) में निमग्न बने रहते हैं, व्यर्थ बातों के ऊपर वाद विवाद कर बैठते हैं, अपना उत्कर्ष और दूसरों का अपकर्ष करने के लिये नवीन पुस्तकें बनाने में लगे रहते हैं, ठात्रों को उपकारित्व भाव से विद्याध्ययन कराने में आनन्दित नहीं रहते और द्रव्य देने वालों को ज्ञानी ध्यानी वा उत्तम बशोत्पन्न समझ कर पढाने में दत्त चित्त रहते हैं । सिवाय अपने पाण्डित्य को संसार में प्रकट करने के और कुछ ची नहीं करते । इत्यादि बातों से पण्डितों की अवस्था देख कर ब्राह्मण व्यापारी वर्ग का सुखानुभव करने-

के इरादे से बाजार में आया और वहाँ व्यापारियों को लेन देन का ऊगमा करते और न्यायान्याय का विचार न कर क्रय विक्रय के मध्य में एक दुसरे की बचनना करते और मिथ्या धोलने का सजाविक व्यवहार करते हैं, बहिक जोजन करने का जी जिन्हें समय नहीं मिलता इस प्रकार लेतान में लगे देख ब्राह्मण घबराया और शोचने लगा कि यहाँ तो इलाहल दु ख मचा हुआ है । इससे यहाँ पर सुखानुभव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ केवल दु ख ही उपलब्ध है वहाँ सुख की सजावना करना जी व्यर्थ है ।

बाजार से निराश हो ब्राह्मण एक प्रतिष्ठित साहूकार की हवेली के समीप आया । यहाँ हवेली की तरफ दृष्टि माली तो मालूम हुआ कि—इसमें एक श्रीमन्त 'सेठ' गादी

तक्रिया लगा कर आनन्द पूर्वक बैठा हुआ है और उसके आगे अनेक गुमास्ते काम कर रहे हैं, कई लोग सेठ की हाजरी बजा रहे हैं, अनेक पण्डित लोग स्तुति पाठ पढ रहे हैं, बन्दीजन नाना प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं, और हाथी, घोड़ा, गान्ना, इक्का बग्घी और हथियारबन्ध सिपाही आदि सजकर हाजर खके हुए हैं। इत्यादि धाम-धूम से संयुत सेठ को देखकर, ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि—बस यह सेठ सपूर्ण सुखी दिखाई देता है। इस लिये महात्मा से इसके समान सुख माँग लू, परन्तु साथ ही जाग्यवश यह विचार उठा कि—एक बखत सेठ से मिल कर इसके सुख का निर्णय तो अवश्य कर लेना चाहिये, क्योंकि—अनिर्णीत विषय की याचना पीठे अहित कर होती है।

ऐसा हार्दिक विचार कर ब्राह्मण उस हवेली के जीतर जाने लगा कि चौकीदार ने उसे रोका, और कहा कि—‘अरे ! कहाँ जाता है ?,’ ब्राह्मण ने जवाब दिया कि ‘मैं सेठजी से कुछ पूठने के लिये जाता हूँ’ चौकीदार ने कहा यहाँ ठहर, मैं सेठ साहब को इत्तला (सूचना) देना हूँ’ ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा रहा, और चौकीदार ने भीतर जाकर सेठजी से कहा कि—“हज़ूर ! एक ब्राह्मण आपसे मिलने को आया है, यदि आज्ञा हो तो उसको आने दें” सेठ ने जवाब दिया ‘अभी अवकाश नहीं है’ । चौकीदार ने वापिस जाकर ब्राह्मण से वैसा ही कहा तब वह बाहर ही एक चवूतरे पर बैठ गया ।

इधर सेठ किसी कार्य के निमित्त गाड़ी में बैठ कर बाहर निकला, इस समय ब्राह्मण आशीर्वाद देकर कुछ पूठने का इरादा

करता है, इनने में तो सिपाही लोगों ने उसे वन्द कर दिया, सेठ की गाड़ी खाना हो गयी। कार्य होने के बाद सेठ पीठे लौट कर आया कि—फिर वह ब्राह्मण खड़ा हो कर कुछ पूठने लगा कि सेठ ने उसकी बात को न सुन कर, मुनीम से कहा 'इसको सीधा पेटिया दिलवा दो।' हुक्म पाते ही मुनीम ने ब्राह्मण से पूठा कि तेरे को क्या चाहिये ? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि—मैं तो सेठजी से केवल मिलना ही चाहता हूँ और कुठ नहीं। मुनीम ने सेठ के पास जा कर उसी प्रकार कहा, सेठ ने सोचा कि वह मेरे पास आने पर कुठ अधिक माँगेगा, और मुझे मिलने का अवकाश जी नहीं है। मुनीम को हुक्म दिया कि 'उसको दो चार रुपया देकर खाना कर दो।' सेठ की आज्ञा पाकर मुनीम ने ब्राह्मण से वैसा ही कहा, किन्तु उसने तो वही पूर्वोक्त

वचन कहा। तब मुनीम बोला कि—ब्राह्मण ! तुम जूखे मर जाओगे तौजी सेठ तो आपसे मिलने वाला नहीं है।

ब्राह्मण सेठजी से मिलने के लिये दो तीन दिन तक जूखा बैठा रहा, सेठजी को खबर हुई कि ब्राह्मण केवल मुऊ से मिलने के निमित्त ही जूखा मर रहा है। अन्त में सेठ ने बाहर आकर कहा कि—हे ब्राह्मण ! बोलो क्या काम है ? मुझे तो भोजन करने का भी अवकाश नहीं है, तथापि तुम्हारे आग्रह से आना पका है। सेठ के वचनों को सुन कर ब्राह्मण समझ तो गया परन्तु विशेष स्पष्ट करने के लिये कहा कि—

मेरे ऊपर एक महात्मा प्रसन्न हुए हैं और वे मेरी इच्छा के अनुकूल सुख देने को तैयार हैं किन्तु प्रथम सुखानुभव कर सुख माँगने का मैंने श्रादा किया है। इस लिये वतलाइये

कि—“आप सुखी हैं या दुःखी ? । अगर आप सुखी हों तो मैं महात्मा से आप के समान सुख माँग लू ।” सेठ ने कहा कि—श्वरे महाराज ! मैं महा दुःखी हूँ, मुझे खाने पीने या सुख-पूर्वक क्षण भर बैठने तक का समय नहीं है, यदि मेरे समान सुख माँगोगे तो आप महा दुःखी हो जाओगे, अत एव जूल कर भी मेरे समान सुखी होने की याचना मत करना । वस, इस प्रकार सुनते ही तो ब्राह्मण अन्यत्र सुखानुभव करने की आशा से निराश हो विचारने लगा कि—

वस्तुगत्या संसार में महात्माओं के सिवाय दूसरा कोई मनुष्य सुखी नहीं दीख पड़ता । क्योंकि—संसार जाल महाभयङ्कर है, इसमें मग्न हो कर सुखी होने की अजिज्ञापा रखना सर्वथा जूल है । मनुष्य जब तक धन, स्त्री, पुत्र, क्षेत्र, आदि की चिन्ता में निमग्न हो

इधर उधर चटकता रहता है, तब तक अनुपम ध्यानन्द दायक और सब दोषों से रहित मोक्षस्थान का अधिकारी ही नहीं बन सकता। क्योंकि जोग में रोग का, धन में राज्य का, मौन में दीनता का, बल में शत्रु का, रूप में जरा (वृद्धता) का, शास्त्र में वाद का, गुण में दुर्जन का और काया में कान्न का भय लगा हुआ है, अर्थात् मनुष्यों को ससार में सर्वत्र भय ही भय है, परन्तु निर्जय तो एक महारमा का समागम ही है। जो कि सुख और दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। इसीलिये ससार में सब सयोग प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सत्पुरुषों का समागम मिलना बहुत कठिन है। जिखा जी है कि—

मात मिले मृत ज्ञात मित्रे पुनि तात मित्रे मनश्चित्त पाई ॥
 राज मिले गज वाजि मिले सब साज मिले युवती मुखदाई ॥
 झोरु मित्रे परलाक मित्रे सब थोक मिले वैजुत्र सिधाई ॥
 'मुन्दर' सब मुख आन मिले पण 'सन्तसमागम' दुर्लभ भाई ॥

अर्थात्—इस ससार में माता, पिता, पुत्र, चाई, स्त्री आदि अपनी मनसा के अनुकूल मिल सकते हैं, दिव्य राज, हाथी, घोडा, पायदल आदि सब साज मिल सकते हैं, लोक और परलोक सुधरने संबंधी सब सामग्रियाँ मिल सकती हैं, बहुत क्या कहें सब सुख सहज में प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु मोक्षधाम में पहुँचाने वाला और समग्र उपाधियों का मिटाने वाला एक 'सत्समागम' का ही मिलना दुर्लभ है ।

शास्त्रोक्तगुणसपन्न महात्मा इस ससार में विरले हैं, उनका समागम होना सहज नहीं है, जिन लोगों ने अखण्ड दान, दया, सजम आदि सत्यव्रत पालन किये हैं और परापवाद से अपने आत्मा को बचाकर सहनशीलता आदि सद्गुणों का अच्युत किया है या करने का उत्साह जिनके हृदय में

रहता है उन्हींको सन्तसमागम मिलता है ।

अशुभव्यापारों से रहित मन, वचन और काया इन त्रिकरण योग को जिसने स्थिर कर लिया है ऐसे योगीश्वर गाँव, नगर, अरण्य, दिवस, रात्रि, सोते या जागते सर्वत्र समजाव में रमण करने रहते हैं । कहा जा है कि—‘आत्मदर्शी कुवमति, केवल आत्मशुद्धि’ जो केवल आत्मनिष्ठ हुए हैं जो निज स्वरूप में ही रमण करते हैं ऐसे महात्माओं का निवास शुद्ध आत्मप्रदेश ही है अर्थात् उन्हें आत्मरमणता सिवाय निन्दा, ईर्ष्या, कषाय आदि अशुचि स्थानों में निवास करने की आवश्यकता नहीं है । शास्त्रकारों ने महात्माओं के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं कि—

सत्पुरुषों के लक्षण—

उदागस्तत्त्ववित्मत्त्व—सपन्न सुकृताऽऽशय ।

सर्वसत्त्वहित सत्य—शक्ती निशदसद्गुण ॥१॥

शेषापवाग सपूर्ण-चन्द्रनिस्तन्धवृत्तजूः ।

विनीतात्मा विवेकी यः, स 'महापुरुष' स्मृतः । २।

ज्ञात्रार्थ-उदार—जिनके हृदय में नीच
जोगों की तरह ' यह मेरा यह तेरा ' इत्यादि
तुच्छ बुद्धि उत्पन्न नहीं हो और सारी दु-
निया जिनके कुटुम्ब रूप हों १, तत्त्ववित-
स्वबुद्धि बल से माराऽसार, सत्याऽसत्य, हिताऽ
हित, कृत्याऽकृत्य, यावद् गुण और दोष की
परीक्षा पूर्वक सत्यमार्ग का आचरण करते हों
२, मत्सपन्न-स्वपुरुषार्थ का सदुपयोग करते
हों, प्रारज किये हुए कार्य को पार करें और
आचरित प्रतिज्ञा को अन्त-पर्यन्त निर्वाह
करने वाञ्छें हों ३, सुकृताऽऽशय-जिनका
आशय निरन्तर निर्मल रहता हो, किसी
समय दुर्ध्यान के वशोच्चूत न हों ४, सर्वसत्त्व-
हित-प्राणीमात्र का हित करने में टत्तचित्त
रहते हों, और मन, वच, काया से नित्य सब

का जला ही करना चाहते हों ५,
 सत्यशाली—जो अत्यन्त मधुर हितकारी वचन
 बोलते हों, प्राणसन्देह होने पर जी सत्य—
 सीमा का उल्लंघन नहीं करते हों और
 राज्यादि—सासारिक पदार्थ प्राप्ति के लिये
 जी असत्य वचन नहीं बोलते हों ६,
 विशदसद्गुणी—उत्तम क्षमा, नम्रता, सरल—
 ता, सन्तोष, तप, सयम, सत्य प्रा—
 माणिकता, निस्पृहता, और ब्रह्मचर्य
 आदि सद्गुण धारण करनेवाले हों ७,
 विश्वोपकारी—अनेक उपायों से प्राणियों
 का उपकार करने में प्रयत्न करते रहते हों,
 और सब से पूज्य होने पर जी निरहकार रहते
 हों, किन्तु किसी का उपकार कर प्रत्युपकार
 (बदला) की इच्छा (दरकार) नहीं रखते हों,
 ८, सपूर्ण चन्द्रमण्डल की तरह शुद्ध निर—
 तिचार चारित्र्य धारक हों, समजाव (शान्त—

रस) में लीन रहते हों और सब किसी को वैरविरोध कम करने का उपदेश देते हों ए, विनीत-आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक, कुल, गण, शास्त्र, और चैत्य (जिन-प्रतिमा) आदि का यथार्थ विनय साँचवने हों १०, त्रिवेकी-राजहस की तरह दोषों को तजकर गुणों का ही ग्रहण करते हों, ड्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार आस-प्रणीत निर्दोष मार्ग ही आचरण करते हों ११, इत्यादि गुण सपन्न ही ' महापुरुष ' कहे जाते हैं।

न नूते परदूषण परगुणं वृत्त्यल्पमप्यन्वह,

सन्तोष वहते परार्थसु परावात्रासु घत्ते शुचम् ।

स्वश्लाघा न कर्गेति नोज्ज्मति नय नौचित्यमुल्लङ्घय

त्युक्तोऽप्यप्रियमक्षमा न रचयत्येतच्चरित्र सताम् १

भावार्थ—किसी मनुष्य के दोष न देखते हों १, दूसरों के अल्प गुणों की भी

कर विनयावनत भाव से कहने लगा कि—

अब हम सन्तसमागम पाया, निज पद में जब
 आया ॥ टेरे ॥ एक चूल के कारण भँने, कितनी
 चूल बढ़ाया । अन्तर नयन खोल के देखा, तब
 निजरूप लखाया ॥ अ० ॥ १ ॥ इतने दिन हम
 बाहर खोजा, पाम हि स त बताया । तिन कारन
 गुरु सन्त हमारे, छूवत नहि धन माया ॥ अ०
 ॥ २ ॥ सहस्र जन्म जो नजर न आवे, विन में
 सन्त बताया । मतगुरु है जग उपकारी, पक्ष में
 प्रजु दरसाया ॥ अ० ॥ ३ ॥ तीन लोक की मं-
 पत सब ही, हिरदय में प्रकटाया । शिवानन्द प्रजु
 सब जग दीसत, आनन्द रूप बनाया ॥ अ० ॥ ४ ॥

हे महात्मन् ! आप की अनुपम कृपा से
 मैंने छ महीने पर्यन्त भ्रमण कर अनेक
 स्थानों में सासारिक विनाशी सुखो का
 अनुभव कर लिया, परन्तु किसी जगह
 सुख का अंश भी नहीं दीप्त पया ।

संसार मे जिधर दृष्टि माली जाय, उधर प्रायः दुःख ही दुःख है, किन्तु सुख नहीं है । मनुष्यादि प्राणी दुःखमय माया जाल में फस कर अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के शरीर धारण कर जन्म मरण सवन्धि असह्य क्लेशो को सहन करते फिरते है । संसार असार है और अज्ञान दशा से लोगो ने उसको सुखरूप मान रक्खा है, जैसे जल के अन्दर ऊँची २ लहरें उठती और तत्काल ही उ-सीमें विलीन हो जाती है, इसी प्रकार भोग विलास जी चंचल और प्रकृष्ट दुःख दा-यक हैं । यह युवावस्था जी स्वल्पकालगामी ही है, स्वजनादिक मे प्रीति जी चिर-स्थायी नहीं है, इन्द्रियों की शक्ति जी प्रमल नहीं रहती, और इच्छाओं की पूर्ति जी परिपूर्ण नहीं हो सकती । क्योंकि ज्ञे-

मनुष्य अपनी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है उसको शान्ति कभी नहीं होसकती ? , जैसे अग्नि पर जितना घी मालोगे उतनी ही वह अग्नि बढती जायगी । इसी तरह इच्छाओं को बढ़ाने में जो सदा लगा रहता है, उसका चित्त प्रतिसमय उद्धिन्न और इच्छाओं की पूर्ति न होने से महा दु खी बना रहता है । इसी जावार्थ का यह श्लोक भी है—

‘ न जातु काम कामाना-मुपजोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव, ज्य एवाजिवर्द्धत ’ ॥ १ ॥

इमसे यह ससार अध्यात्मदृष्टि से केवल दु खात्मक और नीचगति दायक ही दीख पडता है, परन्तु जिनमहानुजावों के ऊपर सन्त महात्माओं की दया हो गयी है, वे महानुजाव ससार में स्थित रहने पर भी महात्माओं के समान स्वजीवन को व्यतीत

करते हैं और सदा निर्जय रहते हैं । क्योंकि उन्हें सांसारिक विषयों से उदासीनता बनी रहती है, इससे वे ससार में लिप्त नहीं होते । अत एव हे कृपानिधान ! हे जगदुद्धारक ! हे मुनिशक्रचक्रचूमामणे ! अब मुझे आप अपने अनुसार शुद्धमार्ग अर्पण कर अनुपम आनन्दाधिकारी बनाइये । क्योंकि—अब मुझे कोई भी आपके सिवाय दूसरा सुखी या सुखदायक नहीं देख सकता और न कोई आपके सिवाय स्वजन बन्धु वर्ग ही है । अतः पर—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देवदेव । ॥ १ ॥

ज्ञावार्थ—हे देवदेव ! महात्मन् ! आप ही माता सदृश और आप ही पिता सदृश

हैं, आप ही बन्धु और आप ही (उत्तम) मित्र सदृश हैं, आप ही विद्या और आप ही धन व धन सदृश हैं, आप ही सर्व-कुटुम्ब के समान हैं ।

क्योंकि-सासारिक कुटुम्ब तो विनाशवान् है किन्तु एक आपका ही समागम अविनाशी है, अर्थात् आपकी सेवा से ही अविनाशी अविच्छिन्न (शाश्वत) संपत्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं । इस लिये आपकी सेवा में ही रह कर मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि ससार रूपी दावानल में सतत जीवों के लिये आपका ही समागम विश्राम-स्थान होने से आनन्द कारक है ।

इस प्रकार उस ब्राह्मण का चित्त ससार से उद्विग्न और वैराग्यवान् देख कर विधि पूर्वक उन महात्मा ने उसको पारमेश्वरी दीक्षा दे दी । फिर वह ब्राह्मण सन्त सेवा

में रह कर आत्मीय ज्ञान का सपादन करने लगा, एव निरतिचार (निर्दोष) धर्मानुष्ठान का परिपालन करता हुआ शाश्वत सुख को प्राप्त हुआ ।

सत्सग की महिमा—

‘सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंनम १—

संस्तरणशील सत्सार में सज्जनों का संग क्या नहीं कराने योग्य है, अर्थात् इहलोक में सानन्द आयु को विताकर अन्त में कैवल्य प्राप्ती कराने का यह एक ही उपाय— है। शास्त्रकारों ने भी इस महिमा का वर्णन किया है कि—

“चन्दन शीतल लोके, चन्दनादपि चन्द्रमा ।

चन्द्रचन्दनयोर्मध्ये, शीतला साधुसङ्गतिः ॥१॥

साधुसङ्गतयो लोके, सन्मार्गस्य प्रदीपका ।

हार्दान्प्रकारहाणियो, जासो ज्ञानविवस्वतः” ॥२॥

भावार्थ—संसार में चन्दन शीतल कहा जाता है, और चन्दन से भी विशेष

चन्द्रमा शीतल माना गया है, परन्तु चन्दन और चन्द्रमा से भी उत्तम सत्सग ही बतलाया है । इस लोक में साधुसमागम ही सन्मार्ग का दीपक और चित्ताऽऽकाश में परिपूर्ण अज्ञानान्धकार घटा को दूर कर ज्ञानरूपी सूर्य का प्रकाश है ।

वाचकवर्ग ! यह सत्सग की ही महिमा है कि नाना वृक्षलताओं से सुशोभित विविध फल पुष्पों से प्रफुल्लित रमणीय अरण्य में चन्दनवृक्ष के समीपवर्ती अन्य पादप जो चन्दन वृक्ष की अपूर्व सुगंध से चन्दनवृक्षवत् हो जाते हैं । सत्सगति की ही महिमा है कि—जो मणि सर्प के मस्तक पर रह कर नाना चोटों को खाया करती है पुनः वही राजा के मुकुट में वासकर सुशोभित हो सत्कार का जाजन बनती है । सत्सगति की ही महिमा का प्रताप है कि जो

पुष्प अधम माखी के हाथ से लाहित पालित हुआ जी जगवान के शरण में जाकर सब का आदरणीय होता है। जो लोहा अधम पुरुषों के हाथ में रह कर कर्जी अग्नि में जलाया जाता है, कभी मुद्गरों से पीटा जाता है और रात्रि दिवस असख्य नीवों की हिंसा करने में लगा रहता है परन्तु उसको कहीं पारस पत्थर के साथ समागम हो जाय तब वह सुवर्णमय हो कर नृपतिवरो के कर कमलों में प्रतिदिन कङ्कण कुन्दादि पढवी पाकर विलास किया करता है इसी से कहा है कि—

“ पारस और सत्सग में, बको अन्तरो जान ।

वह लोहा कञ्चन करे, वह करे सन्त समाप्त ॥”

सत्सग के त्रिपय में एक कवि ने जी वर्णन किया है कि—

यदि सत्सङ्गनिरतो, भविष्यसि नविष्यसि । .

- यदि दु सङ्गविषये, पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ १ ॥

काच काचनससर्गाद्, घत्ते मुक्ताफलद्युतिम् ।

तथा सत्सन्निधानेन, मूर्खो याति प्रवीणताम् ॥२॥

ज्ञावार्थ-यदि सन्त समागम में निरत होगे तो इहलोक में सुखप्राप्ति कर अन्त में परम-पद के अधिकारी बनोगे यदि पुनरपि धुर्जन के सहचारी बनोगे तो नीचेही गिर जाओगे, जिस प्रकार काच काचन के संसर्ग से मुक्ताफल की ठवि को धारण कर ता है उसी प्रकार सत्सग से मूर्ख भी प्रवीण (बुद्धिमान) हो जाता है ।

सत्सगति ही वाणी में सत्यता का प्रादुर्भाव करती है, और यही विद्वज्जनों में मानप्रदायिनी तथा पापप्रणाशिनी, शोकादि को दूर कर चित्त प्रसन्न करने वाली निखिल दिशा-र्थों के मध्यमें कीर्त्ति करनेवाली है, जिस देश में सत्सगति का प्रचार है उस देश में

सदैव सुख शान्ति तथा एकता की धारा मन्दाकिनी (स्वर्गगंगा) की धारा की समान आनन्द की लहरें लेती हुई बहा करती है, और उस देश के वासी स्वप्न में भी दुख के जागी नहीं होते, तथा उस देश की उन्नति को देख देव, गधर्व, किन्नर आदि आकाश में विराजमान हो कीर्ति का गान करते हैं। जिस देश के पुरुष सज्जन पुरुषों के अनुकूल नहीं चलते या जिस देश में सज्जन पुरुषों का आदर नहीं है, अथवा जिस देश में सज्जन पुरुषों का वास नहीं है, उस देश को जरुता, छेप, कलह, अशान्ति आदि दोष शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। परस्पर क्रोध बढ़ जाने से ज्ञाता ज्ञाता में, पुत्र पिता में, माता पुत्र में, भगिनी ज्ञाता में, पति पत्नी में लड़ाई उत्पन्न होकर उस देश, उस कुल और उस

जाति का बहुत शीघ्र ही नाश हो जाता है।

इसलिये महानुभावो ! यदि अपना, और अपने धर्म, देश, जाति का अच्युदय करना चाहते हो तो असत्सग से दूर होने का उपाय तथा सज्जन पुरुषों की आज्ञा पालन और उनका आदर करना सीखो। जब तक सत्सग नहीं किया जायगा तब तक अच्युदय की अजिलापा करना मृगतृष्णा के समान है। कहा जी है कि—

“सद्म सर्वात्मना त्याज्य, स चेद् हातु न शक्यते।
स सद्भि सह कर्तव्य, सद्म सद्माहिभेषजम् ॥ १ ॥”

जावार्थ—हर तरह से ‘सद्म’ त्याग करना चाहिये, किन्तु यह बहुत कठिन है, इसलिये वह सद्म सज्जनों का ही करना चाहिये, क्योंकि सद्मरूपी सर्प का भेषज (श्रीपधि) सत्सद्म ही है।

पाठकगण ! इन सब बातों का परिणाम जी

यही है कि—मनुष्यों को ससार का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिये सत्सगम करने का अभ्यास करते रहना चाहिये । जो निरन्तर सत्समागम करने में उद्यत रहते हैं वे उक्त ब्राह्मण की तरह अवश्य अपनी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि—अभ्यास से ही सब गुण साध्य हैं । कहा जी है कि—

अभ्यासेन क्रियाः सर्गाः,

अभ्यासात्सकला कलाः ।

अभ्यासाद्दधानमौनाऽऽदि,

किमभ्यासस्य दुष्करम् १ ॥ २ ॥

भावार्थ—अभ्यास से सब क्रियाएँ, अभ्यास से सब कलाएँ, और अभ्यास से ही ध्यान, मौन आदि होते हैं । ससार में ऐसी क्या बात है, जो अभ्यास से साध्य न हो ? अर्थान्—अभ्यास से सब बात सिद्ध हो सकती है ।

अतएव अपनी उन्नति होने के लिये प्रत्येक मनुष्यों को सद्गुणों का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये, जिससे जवान्तर में भी सद्गुण की प्राप्ति हो ।

परदोष ग्रहण करने से निरर्थक पाप का बन्ध होता है-

‡ जो परदोसे गिएहइ,
संताऽसंते वि दुष्टजावेणं ।
सो अप्पाणं बंधइ,
पावेण निरत्थएणावि ॥१०॥

शब्दार्थ—(जो) जो मनुष्य (सताऽसते वि) विद्यमान और अविद्यमान जी (परदोसे) दूसरों के दोषों को (दुष्टजावेण) राग द्वेष आदि क्लुपित

‡ य परदोषान् गृह्णाति, सतोऽमतोऽपि दुष्टजावेन ।

‡ आत्मानं बध्नाति, पापेन निरर्थकेनापि ॥ ६ ॥

परिणाम मे (गिहृहृ) ग्रहण करता है (सो)
 वह (निरर्थक) ही (पापेण)
 निन्दारूप पाप मे (अस्पाण) आत्मा को (बंध)
 बाँधता है ।

ज्ञावार्थ—जो लोग दुष्टस्वभाव से दूसरे मनु-
 स्यों के सत्य वा अमत्य दोषों का ग्रहण करते हैं
 वे अपनी आत्मा को विना प्रयोजन व्यर्थ ही
 ससार अमणरूप महायन्त्र में गलते हैं, अर्थात्
 दुर्गति का भाजन बनाते हैं ।

विवेचन—निन्दा करना निरर्थक पाप है,
 अर्थात्—निन्दा करने से आत्मा में अनेक
 दुर्गुण पैदा होते हैं, जिससे आत्मा दुर्गति
 का भाजन बनकर दुःखी होता है । जो
 लोग अपनी जिह्वा को बश में न रखकर
 दूसरों की निन्दा किया करते हैं वे
 ससार में अत्यन्त दुःखी होते हैं । लोभ,
 हास्य, जय और क्रोध आदि अनेक प्रकार

से निरर्थक ही पाप लगता है, निन्दा करने में प्रायः असत्यता अधिक हुआ करती है जिससे जवान्तर में निकाचित कर्म का वन्ध होता है, जिसका फलोदय रोते हुए जी नहीं चूट सकता। परापवाद से जिह्वा, मन और धर्म अपवित्र होता है इसीसे उसका फल कटु और निन्द्य मिलता है। निन्दा करने से यत्किञ्चित् जी शुभफल नहीं मिल सकता, प्रत्युत सद्गुण और निर्मल यश का सत्यानाश होता है। क्योंकि निन्दा करना अविश्वास का स्थान, अनेक अन्तर्था का कारण, और सदाचार का घातक है।

इसीमें शास्त्रकारों ने जातिचमाल, कर्मचमाल, और क्रोधचमाल के उपरान्त निन्दक को चौथा चमाल कहा है, क्योंकि निन्दा करने वाला पृष्ठ मासखादक है, वह निरन्तर दूसरों के निन्दारूप मैल (विष्ठा) को साफ किया करता

है । निन्दा करने वालों को परापवाद बोलने में बहुत आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द उनका चक्रान्तर में अत्यन्त दुःखदायक होता है । ससार में और पापों की अपेक्षा निन्दा करना महापाप है, इसी विषय की पुष्टि के लिये 'श्रीसमयमुन्दरसूरिजी' लिखते हैं कि—

निन्दा म करजो कोइनी पारकी रे,
 निन्दाना बोल्या महापाप रे ।
 वैर विरोध बाधे घणो रे,
 निन्दा करतो न गिणो माय घाप रे ॥

॥ निन्दा० ॥ १ ॥

दूर बलन्ती का देखो नुम्हे रे १,
 पगमा बलती देखो सहु कोय रे ।
 परना मेलमा बोया दूगडा रे,
 कहो केम ऊजला होय रे १ ॥

॥ निन्दा० ॥ २ ॥

आप सभायो सहु को आपणी रे,
 निन्दानी मूको पनी टेव रे ।
 थोडे घणे अगुणों सहु भरया रे,
 केहना नलिया चूने केहनानेव रे ॥
 ॥ निन्दा० ॥ ३ ॥

निन्दा करे ते थाये नारकी रे,
 तप जप कीधु महु जाय रे ।
 निन्दा करो तो करजो आपणी रे
 जेम छूटकारो थाय रे ॥
 ॥ निन्दा० ॥ ४ ॥

गुण ग्रहजो सहु को तणा रे,
 जेहमा देखो एक पिचार रे ।
 'कृष्ण' परे सुख पामशो रे,
 'समयसुन्दर' सुखकार रे ॥
 ॥ निन्दा० ॥ ५ ॥

इस पद्य का तात्पर्य यही है कि—दूसरों
 के दोष देखने की आदत छोड़ ही देना

चाहिये, क्योंकि परदोष ग्रहण करने से केवल क्लेशों की वृद्धि ही होती है और तप जप आदि का फल नष्ट होता है। 'थोड़े घणों अवगुणों सह जरया' इस लोकोक्ति के अनुसार किसी में एक, तो किसीमें अनेक दोष होते ही हैं, अतएव दूसरों के दोष न देखकर अपने ही दोषों का अन्वेषण करना चाहिये, जिससे क्रिसद्गुणों की प्राप्ति हो। जो पुरुष परापवाद आदि दोषों को ठोडकर, सब के गुणों को ग्रहण करता है वही सुखी होता है। कहा जी है कि-
 यदीच्छसि वशीकृत्, जगदेकेन कर्मणा ।

परापवादसस्येज्य-श्रन्तीं गा निवास्य ॥ १ ॥

भावार्थ-जो एक ही कर्म (उपाय) से जगत मात्र को अपने वश में करना चाहते हो तो परापवाद (परानिन्दा) रूप घास को

घरती हुई वाणीरूप गौ को निवारण करो, अर्थात् स्ववश में रक्खो ।

वास्तव में जो मनुष्य प्रियवचनों से सबके साथ बात करता है, और स्वप्न में भी किसीकी निन्दा नहीं करता उसके वश में सब कोई रहता है । और जो दूसरों के अङ्गुणों को ही देखा करता है, उससे सारा ससार पराङ्गु मुख रहता है । अतएव जिस वान के कहने से दूसरों को अप्रीति होती हो यदि वह सत्य भी हो तो उसे न बोलो, क्योंकि वैसा वचन अनेक विपत्तियों का पैदा करनेवाला है, इससे दूसरों के त्रिद्यमान व अत्रिद्यमान दोषों को छोरकर नीचे लिखे सुशिक्षावचनों को धारण करना चाहिये ।

१ “सच्चरित्र वनो, धार्मिक वनो, शिष्टवनो, क्योंकि जब तुम मृत्युशय्यापर होगे तो शुद्ध-कार्यों के सिवाय और कोई शान्ति न दे सकेगा ।”

३ “ जो वस्तु उत्तम होती है, उसका शीघ्र मिलना भी कठिन होता है । इसलिये उत्तमता की खोज में यदि कठिनता पके तो घबराना नहीं चाहिये । ”

३ “ मनुष्यों के साथ व्यवहार करने में सदा न्याय और निष्पक्षता का विचार रखो, और उनके साथ वैसा ही वर्ताव करो जैसा कि तुम अपने लिये उनसे चाहते हो । ”

४ “ जो काम तुमको सौंपा गया है, उसको धर्म और सच्चाई से करो । उस मनुष्य के साथ कभी विश्वासघात न करो, जो तुम्हारे ऊपर ज़रोसा रखता है । चोरी करने की अपेक्षा विश्वासघात करना महापाप है । ”

५ “ अपनी धर्राई अपने मुह मत करो, नहीं तो लोग तुमसे घृणा करने लग जायेंगे । और न दूसरों को तुच्छ समजो, क्योंकि इसमें बड़ा भय है । ”

६ " कठिन उपहास मित्रता के लिये विप है क्योंकि जो अपनी जिह्वा को नहीं रोक सकता, अन्न में वह दुःख पाता है ।"

७ " किसी की बिना परीक्षा किये उस पर विश्वास मत करो । परन्तु बिना कारण किसी को अविश्वासी भी न समजो । "

८ " धार्मिक सत्पुरुषों को अमूढ्यरत्न के समान सदा अपने पास रखो, या उनके पास रहो । सत्सग करना स्वजीवन को उच्चतम बनाना है ।"

९ " जो समय बीत गया वह फिर कभी न आवेगा, और जो दिन आने को है कौन जाने तुम उसे देख सकोगे या नहीं, इसलिये जो कुठ करना है उसे वर्तमान काल में करो जो बीत गया उसपर सोच मत करो, और जो आनेवाला काल है उसपर चरोसा ची मत करो ।"

१० “कोई काम कल पर न उठा रखो, क्योंकि ऐसा करने वालों को कल (स्वास्थ्य) कभी नहीं मिलता ।”

११ “आस्रस्य से दरिद्रता और दुःख उत्पन्न होता है । परन्तु परिश्रमी पुरुष दरिद्रता और दुःख को धक्का मार कर निकाल देता है ।”

प्रिय पाठक ! उक्त सुशिक्षावचनों से आत्मोन्नति बहुत शीघ्र हो सकती है इससे इनको तुम अपनी आत्मा में धारण करो और सज्जनता से व्यवहार करो, जिस से तुम्हारी आत्मा निरर्थक पापकर्म से बचकर सुखी बनें, यदि तुम परापवादप्रिय बनोगे तो आत्मोद्धार कभी नहीं हो सकेगा ।

जिससे कषायामि शान्त हो वह मार्ग
धारण करना चाहिये—

तं नियमा मुत्तव्वं,
जत्तो उप्पज्जए कसायऽग्गी ।
तं वत्थुं धारिज्जा,
जेणोवसमो कसायाणं ॥११॥

शब्दार्थ—(जत्तो) जिस कार्य से (कसायऽ-
ग्गी) कषायरूप अग्नि (उप्पज्जए) उत्पन्न होती
हो (त) उस कार्य को (नियमा) निश्चय से
(मुत्तव्व) ठोकरना चाहिये और (जेण) जिस
कार्य से (कसायाण) कषायों का (उवसमो)
उपशम हो (त) उस (वत्थु) वस्तु को—कार्य को
(धारिज्जा) धारण करना चाहिये ।

तद्वनियमेन मोक्तव्यं, यस्मादुत्पद्यते कषायामि ।
तद्वस्तु धारयेद् येनोपशमः कषायाणाम् ॥ ११ ॥

भावार्थ—उस कार्य को अवश्य छोड़ना चाहिये जिससे कषायरूप अग्नि प्रदीप्त होती हो और उस कार्य को अवश्य आचरण करना चाहिये जिसमें कषायों का उपशम हो ।

विवेचन—जिसके निमित्त से अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त चारित्र्य आदि उत्तम गुणों का विनाश हो जावे, तथा चौ-रासीलक्ष जीवयोनि में अनेक असह्य दुःखों का अनुभव करना पके उसका नाम कषाय है । कप—अर्थात् क्लेशों का जिससे आय-लाज हो सो कषाय कहलाता है जिस प्रकार अग्नि अपने अनुरूप सयोग को पा कर प्रदीप्त हुआ करती है, उसी प्रकार कषाय भी अपने अनुरूप सयोगों को प्राप्त हो प्रज्वलित हो उठते हैं, और उत्तम गुणों का घात कर डालते हैं । कषाय चार हैं—क्रोध १, मान २, माया ३, और लोभ ४ । इन चार कषायों के

विषय में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ उपदेश दिया है, परन्तु यहाँ पर उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है ।

क्रोध और उसका त्याग—

अनेक अनर्थों का कारण, बोधिवीज का घातक, दुरितों का पक्षपाती, नरक भवन का द्वार, और चारित्र्यधर्म का बाधक क्रोध है । कोटि वर्ष पर्यन्त की हुई तपस्या उसी क्रोध के प्रसंग से नष्ट हो जाती है, अत एव इसको शान्त करने का ही उपाय करते रहना चाहिये, क्योंकि क्रोध प्राणी मात्र में परित्याप उपजाने वाला है । कहा है कि—

सर्वथा शंसा—

शिस सु जहेर लखेग बडे अरु,

शिस सु शशि फूटे तिन ही को ।

शिस सु मित्र भी ढाँत को पीसत,

आप्त मानुष नाहिं कहीं को ॥

रीस सु दीसत दुर्गति के दुख,
चीम करन्त तहाँ दिन हिं को ।

यों 'धर्ममिह' कहे निशदीह
के नहिं रीस सोही नर नीको ॥ १ ॥

भावार्थ—क्रोध करने से एक दूसरों के ऊपर जहर—कुत्सित (खोटें) घाट मढने के विचार करने पडते हैं और अनेक उद्वेग (मानसिकक्लेश) खरुते होते हैं, सैकनों लोगों के साथ बेर विरोध और माथा कूट (वकवाद) करना परुती है, क्रोधावेश में मनुष्य विश्वासी पर जी अप्रियता पूर्वक दाँत करु करता है, और क्रोधीजान कर पाहुना तरीके जी कोई उसके पास नहीं आता, न उसकी कोई यथार्थ सार संजाल कर सकता है । क्रोध के प्रजाव से ही आखिर खोटी गति में परुकर नाना प्रकार के वध बन्धनादि दु.ख देखना परुते हैं, इसलिये

सज्जनों को उचिन्त है कि क्रोध के बशवर्ती न हों, क्यों कि जो महानुभाव क्रोध नहीं करते वेही उत्तम, और सन्मार्गानुगामी हैं ।

तिष्ठन क्रोध से होय विरोधऽरु,
क्रोध से बोध की शोध न होई ।

क्रोध से पात्रे अघोगति जात को,
क्रोध चंमत्त कहे सत्र कोई ॥

क्रोध से गात्रि कद्दी वढियेऽरु,
क्रोध से सज्जन दुर्जन होई ।

यहे 'धर्मसिंह' कहे निशदीह.

सुनो भैया क्रोध करो मत कोई ॥२॥

ज्ञावार्थ-अत्यन्त क्रोध करने से लोगों के साथ वैरभाव बढ़ता है और यश कीर्ति का सत्यानाश हो जाता है, क्रोध के समागम से सद्ज्ञान व सम्यक्त्व दर्शन की शुद्धि नहीं हो सकती, क्रोध के योग से अधोगति-नरक तिर्यञ्च आदि नीच गति

का जाल प्राप्त होता है, ससार में सच्ची लोग क्रोध को चमाल के बराबर समझते हैं, जिसके सपर्क से मनुष्य अशुचि हो जाता है, गुस्सेवाज मनुष्य गाली गुप्ता देकर ककास (कलह) के बशवर्ती होता है, क्रोधरूप अज्ञान के सबब से सज्जन पुरुष भी दुर्जन हो जाता है, इसलिये है महानुभावो ! क्रोध सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि यह अनेक सन्तापों का स्थान है । कहा भी है कि—

आप तपे पर सतपे, धन नी हानि करेह ।

कोह पड़े देह घर, तिनि विकार धरेह ॥१॥

आत्म-शरीररूप घर के अन्दर उठा हुआ क्रोध अपने को क्लेश, और दूसरों को सन्ताप तथा बाह्यान्त्यन्तर धन की हानि रूप तीन विकार पैदा करता है । यह बात अनुभव सिद्ध है कि-मनुष्य को जब क्रोध उत्पन्न

होता है तब वह थर थर कौंपने लग जाता है, और उसके सारे शरीर पर पसीना या लछाई चढ़ जाती है, यहाँ तक कि उस समय में उसके सामने जो अत्यन्त प्रियमित्र जी कोई आ जाय तो जी वह शत्रु-चूत मासूम होता है। इसीसे कहा जाता है कि—‘क्रोधो नाम मनुष्यस्य, शरीराद् जायते रिपु’ मनुष्यों के शरीर से ही क्रोधरूप शत्रु पैदा होता है जिससे धर्म और कुल कलकित हो जाता है। क्योंकि ‘क्रुद्धो-हृन्याद् गुरुनपि’ अर्थात् क्रुद्ध मनुष्य अपने गुरु को जी मारना है। इसलिये रोष में जो बुद्धि पैदा होवे उसका अवश्य त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि किंपाकफल की तरह क्रोध का परिणाम अनिष्टकर है।

शास्त्रकारों ने इस विषय में क्रोधफलस-दर्शक अनेक दृष्टान्त दिये हैं। जैसे

‘अश्वकारीभट्टा’ ने क्रोध के सबब से नाना दुखों का अनुभव कितना किया है ? कल्पसूत्र जो प्रत्येक वर्ष पर्युपणा महापर्व में बाँचा जाता है, उसमें जो प्रत्यक्ष एक चण्डकौशिक, का दृष्टान्त देख पड़ता है, जो कि पूर्वजन्म में एक दुल्लभ के ऊपर क्रोध करने से ही मर कर अतिनिकृष्ट तिर्यञ्च-योनि कर्पजाति में उत्पन्न हुआ । इत्यादि आख्यानों का मनन करने से साफ जाहिर होता है कि क्रोध का फल कितना दुःखप्रद और निन्दनीय है अतः सज्जन महानुभावों ! क्रोध को ठोका और क्षमा रूप महागुण को धारण करो, क्योंकि क्षमा से जो कार्य सिद्ध होता है वह क्रोध से नहीं, इसमें कारण यह है कि संपूर्ण कार्य को पार

देखो अज्ञिधानराजन्ध कोष के पहिले भाग का १०१ पृष्ठ; १ और चौथे भागका वीर शब्द ।

खगाने वाली बुद्धि क्रोध के प्रसंग से नष्ट हो जाती है । इसलिये क्रोध को छोड़ कर सर्वाङ्ग सुन्दर द्दमागुण का अवलंबन करना चाहिये जिससे अनेक सद्गुणों की प्राप्ति हो ।

मान कषाय—

मानी मनुष्य के अन्दर विद्या, विनय, विवेक, शील, सयम, सन्तोष आदि उत्तम गुणों का नाश होता है ।

प्राप्त हुई वस्तुओं से अहंकार करने को मद, और विना सपत्ति के ही केवल अहंकार रखने को मान कहते हैं ।

मद आठ हैं—१ जातिमद—मातृ पक्ष का अहंकार करना, मेरी माता बड़े घराने की है, दूसरों की माता का तो कुठ ठिकाना नहीं है । २ कुलमद—पितृपक्ष का अतिमान रखना, हमारा पितृ पक्ष उत्तम राजवंशी है, दूसरों

का कुल तो नीच है । ३ बलमद--अपने को जो सामर्थ्य याने पराक्रम मिला है उसकी प्रशंसा करे और दूसरों को घासफूस के समान समझे । ४ रूपमद--सर्वाङ्गसुन्दर सुरम्य रूप पाकर मनमें समझे कि--मेरे समान सत्सार में रूपसौजाग्य दूसरे किसी को नहीं मिला है । ५ ज्ञानमद--अनेक प्रकार की विद्याओं को सीख कर या पददर्शनों के मिष्ठान्तों के पारगामी हो कर मन में विचारे कि--मेरा पराजय कौन कर सकता है, मैंने सब पण्डित-समूहों का मद उतार दिया है मेरे सामने सब लोग ब्रैवकूफ (मूर्ख) हैं । ६ लाभमद--मेरे समान जाग्यशाली कोई जी नहीं है, मैं खोटा भी कार्य उठाता हूँ तो उसमें लाभ ही मिलता है । ७ तपमद--संसार में मेरी की हुई तपस्या के समान दूसरा कोई नहीं कर सकता, मैं महा तपस्वी हूँ, देखो तपस्या की

उत्तमता से लोग मुझे खूब घाँदते, और पूजते हैं ऐमा दूसरों को कोई नहीं मानता इसलिये मैं ही महा तपोधन हूँ । ॥ ऐश्वर्यमद—ठकुराई व सपत्ति या किसी आहूदे पर थारूढ हो कर घमकी बन जाना, और दूसरे किसी की आज्ञा नहीं मानना, गद्दी का गधडा बना रहना, दूसरों की और अपने पूज्य लोगों की प्रशंसा नहीं सहन करना, दूसरों को अपना सेवक समझना, और सब कहीं अपनी ही प्रशंसा की चाहना रखना ।

ये आठो मद आठो बातों की प्राप्ति में अन्तरायजुत है अर्थात् जातिमद से नीच जाति, कुलमद से अधमकुल, बलमद से निर्बलता, रूपमद से कुरूपी अवस्था, ज्ञानमद से अत्यन्त अज्ञानता (भूर्खता), लाभमद से दरिद्रता, तपमद से अविरति दशा, तथा ऐश्वर्यमद से निर्धनता और सब का सेवक-

पना प्राप्त होता है, अत एव सब्जनों को किसी बात का भी मद न करना चाहिये, संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका मद किया जाय। लोगों की भारी चूल है कि थोड़ी सी योग्यता पाकर अहंकार के वशीचूत हो जाते हैं। परन्तु यह नहीं शोचते कि—

सवैया ३१ सा—

केई केड बेर जये झूपर प्रचण्ड-झूप,
बरे बरे भूपन के देश छीन लीने हैं ।

केई केड बेर जये मुग्धोनवासी देव,
केई केइ बेर निवास नरक कीने हैं ॥

केई केड बेर भये कीट मलमूत माही,
ऐसी गति नीच बीच सुख मान भीने हे ।

कौमी के अनत भाग आपन विकाय चुके,
गर्व कहा करे मूढ देख दृग दीने हैं ॥१॥

ज्ञानार्थ-अनन्त दुःखात्मक इस संसार
में कई द्वार ये सकर्मी प्राणीगण प्रजावशादी

राजा हो चुके हैं, और अनेक समय राजाओं
 के देश छीन कर चक्रवर्ती राजा बन चुके हैं
 तथा कई बार चागे निकाय के उत्तम, मध्यम
 और कनिष्ठ देवों में उपज चुके हैं, एवं कई
 बार नरक गति में पैदा हो कर असह्य दुःख
 सहन कर चुके हैं, इसी प्रकार कई
 बार मल मूत्र कर्दम आदि के मध्यमें कीट
 योनि में उत्पन्न हो चुके हैं, कई बार अति
 निन्दनीय गतियों में निवस कर नाना दुः-
 खों का अनुभव होने पर जी सुख मान कर रह
 चुके हैं, कई बार चौरामो लक्ष जीवयोनीरूप
 चौपटा के बीच में कौकी के अनन्त वें भाग में
 विक्रम चुके हैं. इस लिये हे मृग्यों ! जरा दृष्टि दे-
 कर विचारो कि श्रवमद किस पर किया जावे,
 क्योंकि हर एक प्राणी की पूर्वावस्था तो इस
 प्रकार की हो चुकी है तो ऐसी दशा में गर्व
 करना नितान्त अयुक्त है और तीनों काल में

इससे फायदा न हुआ और नहीं होगा । देखो ससार में किसी का मान नहीं रहा, राजा रावण ने अभिमान से 'रामचन्द्र' जैसे न्यायनिष्ठ महात्मा के साथ वैर विरोध बढ़ा कर लङ्का का जयशाली राज्य ग्वो दिया, और आखिर मर कर नरक कुण्ड में पना तथा दुःखी हुआ, महात्मा 'बाहुवली' मुनि मुद्राधारण कर एक वर्ष पर्यन्त कायेत्पर्ग ध्यान में खड़े रहे, परन्तु अभिमान के सबब से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु जब जगवान् श्रीरुद्रदेवस्वामीजी की भेजी हुई 'ब्राह्मी' और 'सुन्दरी' ने आकर कहा कि—'हे बधव ! गज ऊपर से नीचे उतरो, गजारूट पुरुषों को केवल ज्ञान नहीं होता' इस प्रकार उत्तमोत्तम प्रजाव-शाली सुभाषित वचनों को सुन कर शान्ति-पूर्वक विचार करने से 'बाहुवली' ने अपना

गंजीर जूल को स्त्री ऋार कर लिया और विचार किया कि वास्तव में ये महासतियों ठीक कहती हैं मैं मानरूपी हाथी के ऊपर चढा हुआ हूँ, इसीसे अब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ तो अब मुझको उचित है कि इस मानगज से उतर कर अलग हो जाना। ऐसा विचार के मिथ्याभिमान का त्याग किया, फिर क्या था तात्कालिक कैवल्य ज्ञान उत्पन्न हो गया।

पाठक ! जो अभिमान दशा को ठोड कर विनय गुण का सेवन करता है वह चाहे चक्रवर्ती हो या जिखारी, सब साधुजाव में एक समान है। इमत्रिपय में यदि चक्रवर्ती यह शोचे कि मे तो पहिले जी महाऋद्धिमान था, और अब भी सब का पुजनीय हूँ तो यह अभिमान करना व्यर्थ है क्योंकि यह आत्मा ससार में सभी पदवियों का अनुभव अनेक धार कर चुका है। इसलिये ससार

में धिक्कार के लायक एक जी प्राणी नहीं है, जो लोग अहङ्कार में निमग्न रहते हैं वे अपने पूर्वज्यों का मनन नहीं करते, नहीं तो उन्हें अजिमान करने की आवश्यकता ही न पड़े।

शास्त्रकारों ने मान की मढ़ीधर के साथ तुलना की है। पर्वत में जिस प्रकार ऊँचे ऊँचे शिखर होते हैं वे आगे आ जाने से डुबलम्ब हो जाते हैं, उसी प्रकार मान मढ़ीधर के जी अष्टमद रूप आठ ऊँचे ऊँचे शिखर हैं वे मनुष्यों के निज गुणों का विकास नहीं होने देते, और सद्गुण की प्राप्ति में अन्तरायभूत होते हैं। जिस प्रकार दार्थी मटोन्मत्त हो कर आलानस्तम्भ को और सघन सॉकज को छिन्न भिन्न करते देर नहीं करता, उसी प्रकार अजिमाना मनुष्य भी शमतारूप आलान-

स्तंभ को और निर्मल वृद्धिरूप सौंकर्य को तोरु दता है । मानी पुरुषों के हृदय में सद्बुद्धि पैदा नहीं होता, क्योंकि अजिमान के प्रभाव से ज्ञानबन्धु आच्छादित रहते हैं, इससे उच्चदशा का सर्वथा विनाश हो जाता है । जो महानुभाव अहंकार के कारण सारा दुनिया में नहीं समाने वे जी नैनभर (अद्वानर) कमरे में समाते ठर नहीं करते । अत एव जो सत्पुरुष मान को छोड़ कर विनय गुण का अवलंबन करेंगे वे सद्गुणों और लाला

का त्याग-

नीय

के

पर्यन्त नम्र रहो, केशलुञ्चन करते रहो, जटा-धारी बन जाओ, जूनि पर या लोहे के कीलों पर शयन नित्य करते रहो, अनेक प्रकार के घत प्रत्याख्यान करके शरीर का शोषण कर मालो, सबल शास्त्रों में पारगामी हो जाओ, ध्यान में स्थित रह कर वर्षों तक बैठे रहो, मोनमुद्रा धारण कर लो, परन्तु जब तक हृदयजवन से कपटरूप दावानल नष्ट नहीं हुआ तब तक पूर्वोक्त एक ही क्रिया फलदायक नहीं हो सकती । क्योंकि आचार्य हो या उपाध्याय, योगी हो या सन्यासी, साधु हो या गृहस्थ, क्रियापात्र हो या शिथिला-चारी, पण्डित हो या मूर्ख, माया जाल तां सब के लिये दुःखदायक और मुक्तिमार्ग निरोधक ही है ।

(जनेश्वरों ने यद्यपि एकान्तविधि और

स्तंभ को और निर्मल वृद्धिरूप सौंकर्य को तारु दता है । मानी पुरुषों के हृदय में सद्बुद्धि पैदा नहीं होता, क्योंकि अजिमान के प्रभाव से ज्ञानबहु आच्छादित रहते हैं, हमने उच्चदशा का सर्वथा विनाश हो जाता है । जो महानुभाव अहंकार के कारण सारा दुनिया में नहीं समाने वे जी बेंभर (अहंकार) कमरे में समाते डेर नहीं करते । अत एव जो सत्पुरुष मान को छोड़ कर त्रिनय गुण का अवतचन करेंगे व अनेक सद्गुणों और अनुरम लाला के जाजन बनेंगे ।

माया और वृत्तका त्याग—

माया एक ऐसा निन्दनीय दुर्गुण है जो बना बनाई बात पर पानो फेर देता है, और लोगों में अविश्वासी बना कर लज्जा-सद कर देता है । वस्त्र त्याग कर जन्म

पर्यन्त नष्ट रहो, केशलुञ्चन करते रहो, जटा-धारी बन जाओ, चूमि पर या लोहे के कीलों पर शयन नित्य करते रहो, अनेक प्रकार के व्रत प्रत्याख्यान करके शरीर का शोषण कर माखो, सकल शास्त्रों में पारगामी हो जाओ, ध्यान में स्थित रह कर वर्षों तक बैठे रहो, मोनमुद्रा धारण कर लो, परन्तु जब तक हृदयजवन से कपटरूप दावानल नष्ट नहीं हुआ तब तक पूर्वोक्त एक ही क्रिया फलदायक नहीं हो सकती। क्योंकि आचार्य हो या उपाध्याय, योगी हो या सन्यासी, साधु हो या गृहस्थ, क्रियापात्र हो या शिथिला-चारी, पतिन हो या मूर्ख, माया जाल तो सब के लिये दुःखदायक और मुक्तिमार्ग निरोधक ही है।

जिनेश्वरों ने यद्यपि एकान्तविधि और

एकान्तनिषेध किसी बात का नहीं निरूपण किया और शरीरशक्ति प्रमाणे द्रव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञान, चतुष्टयी के अनुसार प्रवृत्ति करने की आज्ञा दी है । और पर्षद् में बैठकर उपदेश दिया है कि—“ माया को ठोमो ! जहाँ तक निष्कपट जाव नहीं रोगे तहाँ तक जला नहीं हो सकेगा । महिजिनेन्द्र ने अपने पूर्वजव में कपट से तप किया जिससे उन्हें स्त्रीगोत्र बाधना पना, अतः कपट करना बहोत बुरा है ” माया नरक कुण्ड में जाने के लिये सीढ़ी के समान है, स्वर्ग और अस्वर्ग के सुखों को जलाने के लिये दावानल है, ज्ञानेन्द्रु को ढाँकने में राहु के समान है और सुकृतबली को काटने के लिये कुठार (कुहामी) है ।

।कुंरुत्रगई,कूरमई, सयाचरणवज्जियो महिणो ।

मायावी नगे ज्ञानगन्धर्व, दिङ्मत्तो वि भयजगाम्यो ॥

जावार्थ—मायावी पुरुष वक्रगति वाला, क्रूर (दुष्ट) बुद्धिवाला, सदाचरण से वर्जित अर्थात् उत्तम-आचार से रहित, मलिन हृदय वाला और सर्प की तरह देखने मात्र से जय उत्सन्न करनेवाला होता है ।

मायावी लोग ऊपर से प्रसन्नवदन और मधुरवचन बोलने वाले होते हैं किन्तु उनके हृदय में प्रतिकूल माया रूप कतरनी चला करती है । जादों में चीजका और जुआर के ठोरु देखने में शायन्त सुन्दर मालूम होते हैं परन्तु जपपशुओं (ढोरों) के खाने में आ जाते हैं तो उनके शरीर में 'मीणा' रोग पैदा कर मरण के शरण बना कालते हैं उसी प्रकार मायावी पुरुष जी अपना ऊपरी व्यहार अच्छा बता कर लोगों को फन्दे में काल देते हैं और मरण तुल्य बना देते हैं ।

दंभी लोग गुणी जनों का किसी समय कुठ
 ठिठ्र पाकर उनको विस्तार कर उनका अप-
 वाद उठाने में चतुर हुआ करते हैं, और
 मायावी सत्य के तो शत्रु होने हैं, । जैसे
 भोजन के साथ खाई गई मकरी खुद
 प्राणघ्न हो कर खानेवाले को भी वान्त
 (वमन) कराये बिना नहीं रहती, उसी
 तरह मायावी सुदुर्धर्मघ्न हो कर दूसरों
 को भी धर्म से वैमुख बना रखने हैं । अतः
 गुणसंपत्ति की चाहना रखनेवाले महानुचारों
 का माया (कपट) और मायावी लोगों का
 समागम सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

यदि कहा जाय कि- शास्त्रियों ने
 कारणशत मायास्थान संवने की आज्ञा
 क्यों दी है, क्या किसी कारणवश माया
 करने में दोष नहीं है ? ।

इसका उत्तर यह है कि धार्मिक नि-

न्दा मिटाने के लिये शास्त्राज्ञा में यथाविधि जो मायास्थान को सेवन किया जाता है वह मायास्थान ही नहीं है । क्यों कि जमने अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं है किन्तु जैन शासन को रक्षा है, इसने वह अमायीभाव है । आत्मप्रबोध ग्रन्थ के तीसरे प्रकाश में लिखा है कि—

य. शामनोद्वाहनिवारणाऽऽदि—

सद्धर्मकार्याय समुद्यत सन् ।

तनोति माया निरवद्यचेताः,

प्रोक्त स चाऽऽराधक एव सुकै ॥१॥

जावार्थ—जो शासन की निन्दानिवारण आदि सद्धर्म कार्य के वास्ते उद्यत हुआ पुरुष निरवद्य (निर्मल) परिणाम से मायास्थान का सेवन करता है, वह महर्षियों के द्वारा आराधक ही कहा गया है ।

इसलिये धर्म की अपभ्रान्तता (निन्दा)

मिटाने के लिये जो 'माया' है वह माया नहीं समजना चाहिये, क्योंकि जहाँ जिनेन्द्र की आज्ञा है वहाँ किञ्चिन्मात्रकी दोष सभाषित नहीं होता, जो जिनाज्ञा में दोष समजते हैं वे दिद्भूढ और जवाभिन्न्दी हैं, उनका ज्ञान नहीं हुआ और न होगा । इससे कारण की बातों को धूमामार्ग में कज्ज नहीं खेना चाहिये, उत्सर्ग से तो सकल शास्त्रों ने मायास्थान सेवन करने का निषेध ही किया है । इसमें जो सद्गुणी धनता हो, और आत्मनिस्तार करना हो तो माया का सर्वथा त्याग करो क्योंकि हर एक गुण की प्राप्ति निष्कपटजावके बिना नहीं हो सकती ।

लोभ और उसका त्याग—

अज्ञान त्रिवृद्ध का मूल, सुकृतरूप समुद्र को शोषण करने में अगस्त्य ऋषि के

समान, क्रोधानश को प्रदीप्त करने में शर-
णिऋष के समान, प्रतापरूप सूर्य को ढाँकने
में मेघसमान, क्लेशों का भयन, वित्रेरूप
घन्ड्रमा का ग्रास करने में राहु के समान,
आपत्तिरूप नदियों का समुद्र, कीर्तिरूप
लता का विनाश करने को उन्मत्त हस्ति के
समान लोच है । क्रोध से प्रीति का, मान से
विनय का, माया से मित्रता का, और लोच
से प्रीति, विनय, मित्रता आदि सब सद्गुणों
का नाश होता है । सब दर्शनकारों का यही म-
न्तव्य है कि लोभ से लाभ कुछ नहीं है प्रत्युत
हानि तो अवश्य ही होती है । लोच
का यह स्वभाव ही है कि ज्यों ज्यों अ-
धिक लाभ हुआ करता है त्यों त्यों उसका
वेग अधिकाधिक बढ़ा करता है, और उस
लोच के नशे में आपत्तियाँ भी सपत्तिरूप
ज्ञान परती है । लोचो मनुष्य की इच्छा

अपरिमित होती है जिसका अन्त ब्रह्मा जी नहीं पा सकता । सत्र समुद्रों में स्वयंभुरमण प्रसरेष्य योजन प्रमाण का गिना जाता है उसका पार मनुष्य किसी काल में नहीं पा सकता, परन्तु किसी देव की सहाय मिल जाय तो उसका जी पार करना कोई तारी बात नहीं है, लेकिन हजारों देवन्द्रो का सहाय प्राप्त होने पर जी शोनाम्बुधि का भी पार नहीं आ सकता । सर्वज्ञ भगवन्तों ने सूत्रों के द्वारा निरूपण किया है कि—

सुवर्णरूपस्म य पद्मया भवे,

सिया हु केनासममा अर खया ।

नगरस लुद्धरस न तेहि किन्दि,

इच्छा हु आगामममा अगतिथा ॥

जावार्थ—एक स्रह योजन प्रमाण सुवर्ण पर्वत के बराबर स्वर्णमय और रूप्यमय प्रसख्यात पर्वत भी प्राप्त हो जाय तो जो

लोचनी को जमसे छत्रवेश जी तृप्ति नहीं हो सकती क्योंकि इच्छा आकाश क समान अनन्त है । जैसे आकाश अन्न रहित है, वैसे इच्छा जी अन्त रहित है ।

जैसे किसी मनुष्य को ' संनिपात ' हो जाता है तब वह अपने स्वभाव को जड़ कर अनेक चेष्टा करने लगता है, उर्मी तरह लोचनी मनुष्य जी नाना चेष्टाओं के चक्र में घूमने लग जाता है, और हिंसा, चोरी, ऊठ, विश्वासघात आदि प्रयत्न कर लोचन का ख-डापूरा करने में उद्यत बना रहता है, परन्तु तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती । एक कवी-श्वर ने लिखा है कि—

जो दश बीस पचास भये,

शत होत हजारन चाह चगेगी ।

लाख करोरु अरब्य भये,

प्रयिद्वपति होनकी चाह थगेगी ॥

स्वर्ग पाताल को राज कियो,
तृष्णा अति से अति लाय लगेगी ।
'सुन्दर' एरु सन्तोष पिना,
शठ । तेरि तो भूख कर्जून भगेगी ।१।

तीनोंहिँ लोक में अहार कियो,
अरु सर्ग समुद्र पियो है पानी ।
और जेठे नठ ताकत बोलत,
काढन आँख डरावत प्रानी ॥
दोँत देखावत जीभ हलावत,
ताहिते भँतोय डाकन जानी ।
खात भये कितनेई दिन,
हे तुमना । अँजहूँ न अँघानी ॥२॥
सोजाम्बुधि में अनेक राजा, महाराज,
सेठ, साहूकार, देव, दानव, इन्द्र आदि
हाय हाय करते तनाचुके हैं किन्तु तोजी

तृष्णा मक्किनी को सन्तोषित नहीं कर सके । स्वर्णमृग के लोभ से रामचन्द्र जी अनेक दु खो के पात्र बने थे-इसी पर एक कवि ने कहा है-

“ अमनत्र हैममृगरय जन्म,
तथापि गमो लुलुभे मृगाय ।

प्राय समापन्नविपत्तिकाले,

धियोऽपि पुमा मल्लिनीभवन्ति ॥ १ ॥ ”

ज्ञावार्थ-सुवर्ण का मृग होना असंभव है, यह जानते हुए भी रामचन्द्रजी मायामय मृग के लिये लोभी हुए । प्राय करके जब विपत्ति आने वाली होती है तब लोचनश मनुष्यों की बुद्धि मलिन हो जाती है ।

स्त्रियों के लोचन से रावण और धवल सेठ, धन के लोचन से मम्मण और सागर सेठ, सातवें खण्ड के लोचन से ‘ब्रह्मदत्त’ चक्रवर्ती आदि अनेक महानुभाव संसार में नाता कदर्यनार्य

देख कर नरक कुण्ड के अतिथि बने हैं । अतः लोभ करना बहुत ही खराब है और अनेक दुर्गुणों का स्थान व सपत्तियों का नाशक है । जब तक सन्तोष महागुण का अवलम्बन नहीं किया जावे तब तक लोभ-दावानल शान्त नहीं होना । सत्कार में प्राणीमात्र को खाते, पीते, जोग करते और धन इकट्ठे करते अनन्त समय बीत गया है परन्तु उससे हाल तक किञ्चिन्मात्र तृप्ति नहीं हुई और न सन्तोष लाये बिना तृप्ति हो सकगी । क्योंकि सन्तोष ऐसा सद्गुण है जिसके आगे तृष्णा का वेग बढ ही नहीं सकता, कहा जाँ है कि—

गोपन गज धन वाजिधन, अरु रत्न की खान ।

जब आवत सतोष धन, सत्र धन धूर समान ॥

जागर्थ—जगत में गौ, हाथी, घासा आदि अनेक प्रकार का धन विद्यमान है और

रत्नों की खानियाँ ज़ी विद्यमान हैं, परन्तु वह सब धन चिन्ताजाल से आच्छादित होने से तृप्ति का कारण नहीं है, किन्तु लाभ के अनुसार उत्तरोत्तर तृष्णा का वर्द्धक है। इस लिये जब हृदय में सन्तोष महाधन सृष्टीत होता है, तब बाह्य सब धन धूल के समान जान पड़ता है।

अत एव लोचनदशा को समस्त उपाधियों का कारण समझ कर ठोडना ही अत्युत्तम और अनेक सद्गुणों का हेतु है। कारण यह है कि तृष्णा का उदर तो दुष्पूर है उसका पूरना बहुत ही मुश्किल है। उत्तराध्ययन के ८ वें अध्ययन में लिखा है कि—
 कसिण पि जो इम लोय, पन्निपुण दलेज्ज इक्कस्स ।
 तेणा त्रिसेन मतू—मे इइ दुप्पूरए इमे आया ॥ १६ ॥

भावार्थ—‘कपिलमुनि’ विचार करते हैं कि यदि किसी पुरुष को समस्त मनुष्य—

लोक [और इन्द्रलोक का जी सपूर्ण राज्य] दिया जाय, तो जी उतने से जी वह सन्तोष को नहीं पाता, इससे तृष्णा दुष्पूर्य है अर्थात् इसकी पूर्ति के लिये सतोप के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं ।

इससे सन्तोष गुण का ही हर एक प्राणी को अवलम्बन करना चाहिये, क्योंकि—सन्तोष के आगे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र, और चक्रवर्ती की समृद्धियाँ जी तुन्ठ हैं, सन्तोष में जो सुख का अनुभव होता है वह इन्द्रों को जी प्राप्त नहीं होता, सतोपी पुरुष मान पूजा कीर्ति आदि की इच्छा नहीं रखता, और सर्वत्र निस्पृहभाव से धर्मानुष्ठान करता है । जो लोग सन्तोष नहीं रखते, और हमेशा लोभ के पजे में फसे रहते हैं, वे 'निस्पृहक' की तरह महादुःखी होकर और पश्चात्ताप करते हुए सब के दास बनते हैं ।

‘निष्पुण्यक’ ने धन की आशा से देवरमण यक्षराज के मन्दिर में बैठकर जब मरना चाहा तब यक्षराज ने प्रत्यक्ष हो कर कहा कि—
 अरे ! तेरे ज्ञान्य में धन नहीं है, व्यर्थ ही यहाँ पर क्यों प्राणमुक्त होना है ? निष्पुण्यक ने जवाब दिया कि यदि भाग्य में ही धन मिलना होता तो आपके पास मुझे आने की क्या आवश्यकता थी ? अतः मुझे धन दीजिये, नहीं तो आप ही के ऊपर प्राणत्याग कर दूँगा । यक्ष ने खिन्न हो कर अन्त में कहा कि—अरे मूर्ख ! यहाँ पर निरन्तर प्रातः समय स्वर्णमय मयूर आकर नृत्य करेगा, और एक एक स्वर्णमय पीठ (पद्म) नित्य लावेगा उसको तू खे खेना । ऐसा कहकर यक्ष तो अदृश्य हो गया । तदनन्तर ‘निष्पुण्यक’ यक्ष के कथनानुसार नित्य एक ३ पाल खेने लगा । ऐसे बहुत दिन व्यतीत

होने पर लोच का पूर बढने से दुर्जाग्यवश निष्पुण्यक सोचने लगा कि यहाँ कहा तक वैठा रहूँ, कल मयूर आवे तो पकर लू जिससे मेरा दरिद्र दूर हो जावे । ऐसा मानसिक विचार करके जव प्रात काळ मयूर नाचने को आया कि—ऊट उसको पक-रने के लिये दौना, इतने में वह मयूर काक-रूप होकर निष्पुण्यक के मस्तरूपर चञ्चुप्रहार दे कर उरु गया, और जो पाखे इकठी की थीं वे सब कौआ की पाखे हो गईं, जिससे वह 'निष्पुण्यक' अत्यन्त दु खी हो पश्चात्ताप का पात्र घना और लोगों की सेवा चाकरी कर अपना निर्वाह चलाने लगा, तथा ससार का भाजन बना ।

- इस कथा का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमानों को सन्तोपरूप महागुण को धारण करना चाहिये, और लोभदशा को ठोरु देना चाहि-

ये, क्योंकि सन्तोष और शान्त गुण के प्रभाव से ही मौनीन्द्र व योगिराज जगलवास कर, मन वचन और काया की चपलता का निरोध, तथा सासारिक वासनाओं का प्रपञ्च ठोक कर अनन्त सुखानुभव करते हैं ।

तथा सन्तोष के बल से ही सारा संसार वशीभूत होता है । शरीरारोग्यता का असाधारण औषध, दरिद्रता का वैरी, मोहराज के सैन्य को चूर्ण करनेवाला, कामरूपी हस्ती का प्रहारकारक और छेपरूपी उन्मत्त हाथी को नक्षण करनेवाला सिद्ध के समान एक सन्तोष ही है । अत एव जिसको सन्तोष प्राप्त हुआ है उसको ती नलोक का साम्राज्य हस्तगत समझना चाहिये, जो वात असन्तोषी को सैकड़ों उपार से सिद्ध नहीं होती, वह सन्तोषी को त्रिन परिश्रम ही सिद्ध हो जाती है ।

इसलिये तीन प्रकार की ऐपणाओं की कनिष्ठ जाल से लपेटी हुई लोचदशा को घोर ससारवर्द्धिका और अनेक कष्टदायिका समझ कर सर्वथा त्याग देना ही चाहिये, और सन्तोष गुण का आश्रय ले कर अनेक सद्गुण और अनन्त सुख होने का सन्मार्ग पकड़ना चाहिये ।

(१) " लोके मे वितताऽस्तु कीर्तिरमला लोकैपणस्युच्यते, सच्छिष्यात्मजसस्पृहा निगदिता पुत्रैपणा कोविदैः ।

विष मे विपुल जवेदिति हि तु ख्याताऽस्ति वितैपणा,

सा एता अपहाय मुक्तिपथिकः मन्त्यासमाहम्बते " ॥१॥

भाषार्थ-ससार में मेरी निर्मल कर्ति फैले, अर्थात् सब जगह मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, सब लोग मेरी निरन्तर स्तुति करते रहें और सब कार्य में मेरी सफलता होवे इत्यादि आशा करने का नाम 'लोकैपणा' है १, अच्छे अच्छे गुणघात कुलवान, रूपलावण्यादिसपन्न पुत्र पुत्री व शिष्य हों इत्यादि विचारने का नाम 'पुत्रैपणा' है २, नाना प्रकार की सपत्तियाँ मुझे प्राप्त हों, और मैं धन से सब जगह प्रसिद्ध हाऊँ, इत्यादि पाछा रखने का नाम 'वितैपणा' है । इन तीन ऐपणाओं का भोग कर मुमुक्षु लोग स-यास अर्थात् योगाभ्यास का अवलम्बन श्रेय हैं ।

कपार्यों का त्याग अत्रश्य करना चाहिये—

कपार्यों के प्रभाव से ही यह आत्मा संसार में परित्रमण करता चला आया है और नाना गतियों में दुःख सहता रहता है । संसार में जो बध बन्धन आदि दुःख देखे जाते हैं, वे सब कपार्यों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं । देखिये कपार्यों के आवेश में ही मनुष्यादि प्राणी युद्ध करते हैं, और सम, विषम और जयङ्कर स्थानों में गमन करते हैं, तथा अनेक संबन्ध जोरते हैं, एव राज्यादि समृद्धि का संग्रह करते हैं, और परस्पर एक दूसरे के साथ मात्सर्यभाव रखते हैं, इसी प्रकार गुणिजनों की निन्दा, धर्म की अवहेलना और असत्यमार्ग का आचरण करते हैं, तथा परस्पर वैर विरोध बढ़ाते हुए परस्पर एक दूसरे को बिना कारण कलङ्कित करते हैं, इत्यादि अनेक दुर्गुण

कपार्यों के सयोग से आचरण करना पडते हैं, जिससे किया हुआ धर्मानुष्ठान जी निष्फल हो जाता है, और तज्जन्य फलों का अनुभव जी विवश होकर भोगना पडता है । इसी कारण से कपायसपन्न मनुष्यों की पालन की हुई सजमक्रिया भी सफल नहीं होती, किन्तु प्रत्युत उसका फल नष्ट हो जाता है । लिखा है कि—

ज अज्जिय चरित्त, देसुणाए अ पुव्वकोडीए ।

त पि कसायपमत्तो, हारेइ नरो मुहुत्तेण ॥१॥

भावार्थ—देशान पूर्वकोरु वर्ष पर्यन्त पालन किये हुए चारित्रगुण को मनुष्य कपार्यों से प्रमत्तहोकर अन्तर्मुहूर्त्तमात्र में हार जाता है ।

शास्त्रकारों ने कपार्यों के भेद इस प्रकार दिखाये हैं कि—

१ अनन्तानुबन्धी—क्रोध, मान, माया और लोभ । अनन्तानुबन्धी उसको कहते हैं

जिसके उदय से सम्यक्ताडि सद्धर्म की प्राप्ति न होवे और जो कटाचित् प्रथम सम्यक्त्व आया हो तो भी वह नष्ट हो जावे । अनन्तानुबन्धी क्रोध—पर्वत की रेखा समान, मान-पत्थर के स्तम्भ समान, माया-कठोर घाँस की जरू समान, और लोच कृमि के रंग समान है । यह कपाय उत्कृष्ट से जावजीव तक रहता है, इसके उदय से देव गुरु धर्म के ऊपर यथार्थ श्रद्धा नहीं होने पाती और इसके उदय से बारबार चारगति के दुःख प्राप्त होते हैं ।

२ अप्रत्याख्यानी—क्रोध मान माया और लोच । 'अप्रत्याख्यानी' उसको कहते हैं जिसमें विरति रूप परिणाम नहीं हो और समकित की प्राप्ति होने पर भी देश-विरति का उदय न हो । अप्रत्याख्यानी क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, मान-अस्थिस्तम्भ

समान, माया मेंढकशृंग समान, और लोभ-
नगर खाल (खात) के कीचरु समान है। यह
कपाय उत्कर्ष से एक वर्ष पर्यन्त रहता है, और
तिर्यग्गति का निवधक, एव व्रतोदय का
रोधक है।

३ प्रत्याख्यानी—क्रोध, मान, माया और
लोभ। 'प्रत्याख्यानी' उसको कहते हैं जिस
से चारित्र धर्म का नाश हो जाय। प्रत्याख्या-
नी क्रोध रेत की रखा समान, मान काष्ठस्तज
समान, माया—गोमूत्र समान और लोभ
गाडी के खजन (कीटा) समान है। इसकी
स्थिति उत्कृष्ट से चार महीने की है और
मरकर मनुष्य गति में जाता है।

४ संज्वलनीय—क्रोध, मान, माया और
लोभ। 'संज्वलनीय' उसको कहते हैं जिस
में परीपह और उपसर्ग श्रापकने पर जो
साधुओं को भी औदयिकजाव में स्थापन

करता है और जिससे 'यथाख्यातचारित्र' उदय नहीं होने पाता । सज्वलनीय क्रोध-जलरेखा समान, मान-तृणशलाका समान, माया-धँस की ठाढ़ समान, और लोभ इलदीरंग समान है । इसका उदय उत्कर्ष से पन्द्रह दिन तक रहता है, और मरकर प्रायः देवगति में जाता है ।

परनिन्दा, परस्त्रीगमन, परधनहरण आदि कारणों से क्रोध का उदय, दूसरों को घास फूस समान तुच्छ समझने से मान का उदय, अपनी पूजा, सत्कार योग्यता की चाहना रखने से माया का उदय, और इन्द्रिय को अपने वश में न करने से लोभ का उदय होता है । इसी सबब से दर्शनसथापक महर्षियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्य, उन ठे अन्तरङ्ग शत्रुओं को जीतने के लिये बड़े जोरशोर से उपदेश दिया

है, क्योंकि येही शत्रु प्रत्येक सन्मार्ग के घातक हैं ।

जो स्त्री अपनी विवाहिता नहीं है, और न अपने स्वाधीन है, अथवा जिसका एक देश से या सर्वदेश से त्याग कर दिया है, उसके साथ विषयसेवन अथवा विषयसेवन की इच्छा करने को ' काम ' कहते हैं । अपने और दूसरों के चित्त को परिताप उपजाने वाले हेतु को ' क्रोध ' कहते हैं । खर्च करने योग्य सुस्थान में धन खर्च नहीं करना, मर्यादा से अधिक इच्छा का फैलाना, धन स्त्री कुटुम्ब के ऊपर अत्यन्त आसक्त रहना और अष्टप्रहर यह मेरा यह मेरा करते रहने को ' लोभ ' कहते हैं । हठवाद, असदाग्रह और कुयुक्तिमय-अज्ञानदशा में पनकर और मिथ्याजिमान में निमग्न हो सत्य वात को ही स्वीकार नहीं करने को ' मोह '

कहते हैं । जाति, कुल, वल, रूप, ऐश्वर्य
 आदि के अजिमान से दूसरों को तुच्छ सम-
 जने को 'मद' कहते हैं । दूसरो को दु खी
 देख कर और द्यूत, क्रीडा, मृगया (शिकार)
 आदि कुकार्यों में आनन्दित होने को 'हर्ष'
 कहते हैं ।

काम से ब्रह्मचर्य का, क्रोध से क्षमा
 महागुण का, लोभ से सन्तोष का, मोह से
 विवेक का, और हर्ष से नीतिमार्ग का विना-
 श होता है । अत एव गुणवान् बनने का
 मुख्य उपाय यही है कि सर्व प्रकार से अ-
 कपायी जावको धारण कर निरवय्य क्रियानुष्ठान
 करना । आत्मप्रबोध ग्रन्थ के तीसरे प्रकाश
 में लिखा है कि—

तत्तमिण सारमिण, दुवावसगीँँ एस भावत्यो ।

जं भवममणसहाया, इमे कसाया चइज्जति ।१।

जावार्थ—समस्त द्वादशाङ्ग वाणी का ता—

स्पर्ध यही है, तथा सब धर्मों का तत्त्व भी यही है, और सब सजमपरिपावन का सार भी यही है कि—ससार पर्यटन में सहायता देनेवाले क्रोधादि कषायों का हर प्रकार से त्याग करना चाहिये ।

इसलिये शान्ति महा गुण को धारण करने में सदा उद्यत रहना क्यों कि शान्तस्वभाव से क्रोध का, विनय भाव से मान का, सरलता से माया का, और सन्तोष महागुण से लोभ का नाश होता है । ग्रन्थकारों का यहाँ तक मन्तव्य है कि—एक एक कषाय का जय करने से क्रमशः सब का जय होता चला जाता है और अन्त में अकषायित्व भाव से ससार का अन्त हो जाता है ।

श्रीश्राचाराङ्गसूत्र के तीसरे अध्ययन के ४ चौथे उद्देश में लिखा है कि—

जे कोहदसी से माणदसी, जे माणदसी से मायदंमी, जे मायदसी से लोचदंसी, जे लोचदसी से पेज्जदमी, जे पेज्जदसी से दोसदंसी, जे दोसदसी से मोहदमी, जे मोहदसी से गब्भदसी, जे गब्भदमी से जम्मदमी, जे जम्मदंसी से मारदसी, जे मारदमी से षिरयदमी, जे षिरयदसी से तिरियदमी, जे तिरियदसी से दुक्खदसी ।

जावार्थ—जो क्रोध ठोरता है वह मान को छोड़ता है, जो मान को छोड़ता है वह माया को छोड़ता है, जो माया को छोड़ता है वह लोच को छोड़ता है, जो लोच को छोड़ता है वह प्रेम (राग) को छोड़ता है, जो प्रेम को छोड़ता है वह द्वेष को छोड़ता है, जो द्वेष को छोड़ता है वह मोह को छोड़ता है, जो मोह को छोड़ता है वह गर्भवास से मुक्त होता है, जो गर्भ से मुक्त

होता है, वह जन्म से मुक्त होता है, जो जन्म से मुक्त होता है वह मरण से मुक्त होता है, जो मरण से मुक्त होता है वह नरक गति से मुक्त होता है, जो नरकगति से मुक्त होता है वह तिर्यञ्चगति से मुक्त होता है, और जो तिर्यञ्चगति से मुक्त होता है वह सब दुःखो से मुक्त होता है ।

सूत्रकार का यह कथन—सर्वमान्य हेतुग-म्य और प्रशसनीय है । जिसने क्रोध को जीत लिया है और शान्तता धारण कर ली है उनके दूसरे दुर्गुण क्रमशः आप ही नष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी आत्मा कर्ममल रहित हो अनन्त सुखविलासी बन जाती है । इसी लिये—

से मेहात्री अभिनिवृत्तेऽजा कोह च माण च
माय च दोह च पेज्ज च दोस च मोह च गब्भ
च जम्म च मरण च तिरिय च दुक्ख च, एय

पासगस्त दंसण उवरयसत्यस्स पलियतकारस्स ।

ज्ञावार्थ—इस प्रकार बुद्धिशाली महानु-
 ज्ञावो को अनेक सद्गुणों के घातक क्रोध,
 मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह आदि
 दोषों को दूर कर गर्ज, जन्म, मरण, नरक
 और तिर्यश्चगति आदि के दुखों से
 बचना चाहिये, यह तत्त्वदर्शी शस्त्रत्यागी
 ससारान्तकर्ता जगवान महावीरस्वामी का
 सर्वमान्य दर्शन रूप उपदेश है ।

महानुज्ञावो । कपायों की प्रवृत्तता से
 शरीर दुर्बल हो जाता है, तथा अनेक दुःख
 और खेद देखना पड़ते हैं एव दूसरों के अ-
 धिकार ठीन लेने का पाप शिर पर लेना पड़ता
 है, और अपमान निर्लज्जता बध, हत्या, नि-
 पुरता, वैर, विरोध आदि दोषों का उद्भव
 होता है जिससे मनमें एक प्रकार की वेदना
 बनी रहती है, और अध्यात्मज्ञान तो नष्ट ही

हो जाता है। इससे बुद्धिमानों को उचित है कि—नित्यानन्द और अक्षय स्थान को प्राप्त करने के लिये ज्ञान दीपक से कपायरूप अधकार को दूर करें, नीचजाव और दुर्गुणों को ठोकर उत्तमजाव और सद्गुण अपने हृदय में स्थापन करें, स्वार्थ को त्याग करके परोपकार करने में सदा उद्यत रहें और कपायों का जय करके सदाऽऽनन्दी शान्तगुण में लीन हों, क्योंकि नरक और तिर्यग्गति का रोधक और सर्व दुःखविनाशक शान्ति महा गुण ही है, इसके अनुपद्म से अनेक अपरिमित सुख लीला प्राप्त होती है। और मनुष्य ससार में परिपूर्ण योग्यता प्राप्त कर सब का पूज्य बन जाता है।

शान्तस्वजाव से 'प्रसन्नचन्द्र' राजर्षी श्रष्टकर्म खपा कर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए। 'दमसार' मुनि इसी शान्तजा-

वना के बल से केवलज्ञान के अधिकारी बने हैं, और शान्तस्वभाव से ही 'अञ्चकारीजटा' इन्द्रादिकों की जी प्रशसनीय हुई और स्वर्गसुखविलासिनी बनी है । शान्तरस में खवलीन होकर 'चण्डरुद्राचार्य' अनेक ज्वलंत पापकर्मों का क्षय कर केवलश्री और मुक्तिरमणी के स्वामी बने हैं ।

दामा, सद्विचार, सदाचार सेवन करने से कषायाग्नि शान्त होती है, और परनिन्दा, ईर्ष्या, कुत्सित व्यवहार, ममत्व, अपनी प्रशंसा व दूसरों का अपमान, परस्त्री-गमन, परधनहरण और वाचालता आदि दोषों के आचरण करने से कषायाग्नि बढती है । इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को परम शान्तगुण धारण कर कषायाग्नि को उपशान्त करने में ही सदा प्रयत्नशील बनना और परमात्मा वीर प्रभु के सङ्गपदेशों को आ-

धरण कर सद्गुण सृष्टीत करना चाहिये ।

मसार में गुरुत्व की चाहना हो तो परदोषों
का देखना सर्वथा छोड़ो—

‡ जइ इच्छह गुरुअत्तं,
तिहुअणमज्जम्मि अप्पणो—
नियमा । ता सव्वपयत्तेणं,
परदोसविवज्जणं कुणह ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—(जइ) जो तुम लोग (तिहुअण
मज्जम्मि) तीनों भुवन के मध्य में (अप्पणो)
अपना (गुरुअत्तं) बढप्पन (इच्छह) चाहते
हो (ता) तो (नियमा) निश्चय से
(सव्वपयत्तेणं) सर्व प्रयत्न से (परदोस-
विवज्जणं) परदोषों का वर्जन (कुणह) करो ।

यदीच्छय गुरुकत्व, त्रिभुवनमध्ये आत्मनो नियमात् ।
तर्हि सर्वप्रयत्नेन, परदोषविवर्जनं कुरुय ॥ ११ ॥

भावार्थ— भव्यो ! यदि तुम्हें ससार में वरु-
 प्पन की इच्छा हो और सब में अग्रगण्य बनने
 की इच्छा हो तो दूसरों के दोष निकालना ठोड दो
 तो सध में तुम्ही को मुख्यपद प्राप्त होगा, और
 सद्गुणी बनोगे ।

विवेचन—हर एक महानुजावों को यह
 इच्छा अवश्य उठती रहती है कि—हमारा
 महत्त्व बढ़े, हमारा स्वामित्व बढ़े, हमारा
 समान (सत्कार) होता रहे और स-
 र्वत्र हमारी यश कीर्ति फैलती रहे ।
 इसी आशा से ससार में सब कोई दुः-
 साध्य कार्यों को भी अनेक दुःख सह
 करके पार लगा कर उच्चतम उपाधि को संपा-
 दन करते हैं । चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ
 हो, सबकी प्रवृत्त इच्छा वरुप्पनरूपी जजीर से
 जकमी हुई रहती है । बहुत से मनुष्य तो
 उसी इच्छा का सदुपयोग कर शुभ फल

उपार्जन करते हैं, और बहुत से उसका
 दुरुपयोग कर अशुभ फल प्राप्त करते हैं ।
 कोई कोई तो सब से ऊँची सीढ़ी पर चढ़
 कर जी उस महोत्तम इच्छारूपधल का,
 मद मात्सर्य और गच्छममत्व आदि दोषों
 में निमग्न हो दुरुपयोग कर शुभ फल
 के स्थान में अशुभ फल समझ करते हैं ।
 क्यों कि अज्ञानदशा नियम से कार्योत्साह
 और शुभ इच्छारूपधल को समूल उच्छेदन
 कर मालती है, और वैर विरोध बढ़ा
 कर महा उपद्रव खका कर देती है ।
 मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग
 आदि अज्ञान दशा से ही प्राणीमात्र
 इस दुःखमय ससारचक्र में पड़कर अनेक
 बार गोता खा चुके हैं और चौरासी लाख यो-
 जि में विवश होकर जन्म ले दुःख जोग
 चुके हैं । अज्ञानदशा से दुराचार की वृद्धि,

असत्यमार्गों का पोषण, मात्सर्यादि दुर्गुणों की उत्पत्ति, धार्मिक रहस्य समझने का अन्तराय और कुबुद्धि पैदा होती है। मिथ्याजिमान से अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करना, धार्मिक और जातिविरोध बढ़ाना जगवान के वचनों से विरुद्ध भाषण करना गुणिजनों के साथ मात्सर्य रखना, साधुजनों का अपमान करना और असत्यकों का आचरण करना, यह अज्ञानदशा को ही क्षीसा है।

अज्ञान और ज्ञान —

अज्ञानी मनुष्य को हितकारक और अहितकारक मार्ग का ज्ञान नहीं होता और उसे जितनी उत्तम शिक्षाएँ दी जावें वे सब अहितकारक साधूम होती हैं। विद्वानों का कथन है कि-अन्धकार और मूर्खता ये दोनों बराबर हैं क्योंकि—

मूर्खता में निमग्न मनुष्य स्थूल पदार्थों को भी समझने में असमर्थ होता है, इसी तरह अन्धकारस्थित मनुष्य समीपवर्ती वस्तुओं को भी नहीं देख सकता । यहाँ तक कि अपने अवयवों को भी यथार्थरूप से नहीं देखता । इसी कारण से अन्धकार और मूर्खता (अज्ञान) इन दोनों का परस्पर तुलना में प्रायः घनिष्ठ सबन्ध मालूम पकता है जैसे जूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, सर्प आदि जयानक प्राणियों का प्रकाश में अल्प जय भी उत्पन्न नहीं होता, परन्तु अन्धकार में उनका देखना तो अलग रहा, किन्तु स्मरण भी महा जयङ्कर मालूम पकता है, इसीप्रकार अज्ञानियों को कपाय, मात्सर्य, असत् श्रद्धा, आदि पिशाचों का जय हमेशा बना रहता है, क्योंकि अज्ञानियों का चित्त सतु

असत्, धर्म, अधर्म आदि पदार्थों के विचार में दिग्मूढ बना रहता है, और जगह जगह अनेक कष्ट उठाने पर भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता । कास्तकार (किरसान) लोग अज्ञान दशा से वित्तो-पार्जन करने के लिये खेती बारी करके अनेक अनर्थ जन्य पापकर्म बाँधते हैं, रातदिन परिश्रम उठाया करते हैं, ग्रीष्मकाल का घाम और शीतकाल का शीत भी नहीं गिनते परन्तु सिवाय खर्च निकालने के दूसरा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते । और साहूकार लोग किंचित् भी परिश्रम न उठा कर गादी तकिया लगा कर दुकान पर बैठे बैठे ही हजारों रुपये कमा लेते हैं, और उसको दान पुण्य, परोपकार आदि में व्यय कर मनुष्य जन्म को सफल करते हैं । इन दोनों में केवल ज्ञान और अज्ञान का ही

भेद है, अज्ञानियों की जगह जगह पर दुर्दशा और उपहास तथा तिरस्कार होता है ।

इसलिये गुण और दुर्गुण को पहचानने के निमित्त सद्ज्ञान प्राप्त करने की पूरी आवश्यकता है, क्यों कि ज्ञान के बिना साराऽसार की परीक्षा नहीं हो सकती । कर्तव्य क्या है ?, अकर्तव्य क्या है ?, सत्य क्या है ?, असत्य क्या है ?, जीव क्या है ?, कर्म क्या है ?, इत्यादि बातों का निर्णय, ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, और स्वधर्म तथा परधर्म का स्वरूप जी मालूम नहीं हो सकता, अतः ज्ञानसंपादन अवश्य करना चाहिये । लिखा भी है कि—

भ्रवधिटपिसमूलोन्मूलने मत्तदन्ती,

जडिमतिमिरनाशे पक्षिनीप्राणनाथ ।

नयनमपरमेतद् विश्वतत्त्वप्रकाशे,

करणहृग्णिषवन्धे वागुरा ज्ञानमेव ॥१॥

भावार्थ—जवरूप वृद्ध को समूल उखारने में मदनोन्मत्त हस्तीसमान, मूर्खतारूप अन्धकार को नाश करने में सूर्य के सदृश समस्त जगत के तत्त्वों को प्रकाश करने में तीसरे नेत्र के तुल्य, और इन्द्रियरूप हरिणों को बश करने में पाश—जाल की तुलना रखने वाला एक ज्ञान ही है ।

अज्ञानी परापवाद, मद, मात्सर्यादि दोषों में परु कर अधमता को प्राप्त करता है और ज्ञानी सद्मार्ग का उपदेश दे कर और राग द्वेषादि दोषों को हटा कर उत्तमता प्राप्त करता है । सांसारिक और धार्मिक योजनाओं में विद्वान पुरुष जितना महत्त्व और यश प्राप्त करता है उतना मूर्ख हजारों रुपय खर्चकर के भी प्राप्त नहीं कर सकता । इससे महर्षियों ने सद्ज्ञान को प्राप्त करने की परमावश्यकता बतलायी है ।

भेद है, अज्ञानियों की जगह जगह पर दुर्दशा और उपहास तथा तिरस्कार होता है ।

इसलिये गुण और दुर्गुण को पहचानने के निमित्त सद्ज्ञान प्राप्त करने की पूरी आवश्यकता है, क्यों कि ज्ञान के बिना साराऽसार की परीक्षा नहीं हो सकती । कर्तव्य क्या है ?, अकर्तव्य क्या है ?, सत्य क्या है ?, असत्य क्या है ?, जीव क्या है ?, कर्म क्या है ?, इत्यादि बातों का निर्णय, ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, और स्वधर्म तथा परधर्म का स्वरूप जी माखूस नहीं हो सकता, अतः ज्ञानसंपादन अवश्य करना चाहिये । लिखा भी है कि—

भग्विद्विषमसुखीन्मूलने मत्तदन्ती,

जडिमतिमिरनाशे पद्मिनीप्राणनाथ ।

नयनसपरमेतद् विश्वतत्त्वप्रकाशे,

करणहरिणवन्त्रे वागुरा ज्ञानमेव ॥१॥

भावार्थ—जवरूप वृद्ध को समूल उखाड़ने में मदोन्मत्त हस्तीसमान, मूर्खतारूप अन्धकार को नाश करने में सूर्य के सदृश, समस्त जगत के तत्त्वों को प्रकाश करने में तीसरे नेत्र के तुल्य, और इन्द्रियरूप हरिणों को वश करने में पाश-जाख की तुलना रखने वाला एक ज्ञान ही है ।

अज्ञानी परापवाद, मद, मात्सर्यादि दोषों में परु कर अधमता को प्राप्त करता है, और ज्ञानी सद्मार्ग का उपदेश दे कर और राग द्वेषादि दोषों को हटा कर उत्तमता प्राप्त करता है । सांसारिक और धार्मिक योजनाओं में विद्वान पुरुष जितना महत्त्व और यश प्राप्त करता है उतना मूर्ख हजारों रुपया खर्चकर के भी प्राप्त नहीं कर सकता । उसी से महर्षियों ने सद्ज्ञान को प्राप्त करने की परमावश्यकता बतलायी है ।

भेद है, अज्ञानियों की जगह जगह पर दुर्दशा और उपहास तथा तिरस्कार होता है ।

इसलिये गुण और दुर्गुण को पहचानने के निमित्त सद्ज्ञान प्राप्त करने की पूरी आवश्यकता है, क्यों कि ज्ञान के बिना साराऽसार की परीक्षा नहीं हो सकती । कर्तव्य क्या है ? अकर्तव्य क्या है ? सत्य क्या है ? असत्य क्या है ? जीव क्या है ? कर्म क्या है ? इत्यादि बातों का निर्णय, ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, और स्वधर्म तथा परधर्म का स्वरूप भी मालूम नहीं हो सकता, अतः ज्ञानसंपादन अवश्य करना चाहिये । लिखा भी है कि—

भद्रपिष्टपिसमूत्रोन्मूलने मत्तदन्ती,

जडिमतिमिरनाशे पद्मिनीप्राणनाथ ।

नयनमपरमेतद् विश्वतत्त्वप्रकाशे,

करणहरिणधन्ने वागुरा ज्ञानमेव ॥१॥

भावार्थ—जवरूप वृद्ध को समूह उखारने में मदोन्मत्त हस्तीसमान, मूर्खतारूप अन्धकार को नाश करने में सूर्य के सदृश, समस्त जगत के तत्त्वों को प्रकाश करने में तीसरे नेत्र के तुल्य, और इन्द्रियरूप हरिणों को वश करने में पाश—जाँल की तुलना रखने वाला एक ज्ञान ही है ।

अज्ञानी परापवाद, मद, मात्सर्यादि दोषों में परु कर अधमता को प्राप्त करता है, और ज्ञानी सद्मार्ग का उपदेश दे कर और राग द्वेषादि दोषों को हटा कर उत्तमता प्राप्त करता है । सांसारिक और धार्मिक योजनाओं में विद्वान् पुरुष जितना महत्त्व और यश प्राप्त करता है उतना मूर्ख हजारों रुपया खर्चकर के भी प्राप्त नहीं कर सकता । इसी से महर्षियों ने सद्ज्ञान को प्राप्त करने की प्रमावश्यकता बतलायी है ।

भेद है, अज्ञानियों की जगह जगह पर दुर्दशा और उपहास तथा तिरस्कार होता है ।

इसलिये गुण और दुर्गुण को पहचानने के निमित्त सद्ज्ञान प्राप्त करने की पूरी आवश्यकता है, क्यों कि ज्ञान के बिना साराऽसार की परीक्षा नहीं हो सकती । कर्तव्य क्या है ?, अकर्तव्य क्या है ?, सत्य क्या है ?, असत्य क्या है ?, जीव क्या है ?, कर्म क्या है ?, इत्यादि बातों का निर्णय, ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, और स्वधर्म तथा परधर्म का स्वरूप भी मालूम नहीं हो सकता, अतः ज्ञानसंपादन अवश्य करना चाहिये । लिखा भी है कि—

भवपिठपिसमूत्रोन्मूलने मत्तदन्ती,

जडिमतिमिरनाशे पद्मिनीप्राणनाथ ।

नयनमपरमेतद् विश्वतस्त्वप्रकाशे,

करणहृग्णिषवन्धे वागुरा ज्ञानमेव ॥१॥

भावार्थ—अव रूप वृद्ध को समूल उखाड़ने में मदोन्मत्त हस्तीसमान, मूर्खतारूप अन्धकार को नाश करने में सूर्य के सदृश, समस्त जगत के तत्त्वों को प्रकाश करने में तीसरे नेत्र के तुल्य, और इन्द्रियरूप हरिणों को वश करने में पाश-जाल की तुलना रखने वाला एक ज्ञान ही है ।

अज्ञानी परापवाद, मद, मात्सर्यादि दोषों में परु कर अधमता को प्राप्त करता है, और ज्ञानी सद्मार्ग का उपदेश दे कर और राग द्वेषादि दोषों को हटा कर उत्तमता प्राप्त करता है । सासारिक और धार्मिक योजनाओं में विद्वान पुरुष जितना महत्त्व और यश प्राप्त करता है उतना मूर्ख हजारों रुपया खर्चकर के भी प्राप्त नहीं कर सकता । इसी से महर्षियों ने सद्ज्ञान को प्राप्त करने की परमावश्यकता बतलायी है ।

ज्ञान विना जीवादि पदार्थों का स्वरूप सामान्य तथा विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता, और जीवादि स्वरूप जाने विना दया-धर्म का पालन भले प्रकार नहीं हो सकता । 'श्रीदशवैकालिकसूत्र' में श्रीशय्यजवसूरिजी महाराज ने लिखा है कि- 'पढम नाण तमो दया' प्रथम जीवादि पदार्थों का ज्ञान करो, क्योंकि परिपूर्ण ज्ञान हुए विना यथार्थ दयादानादि धर्म व्यवहार नहीं सध सकता । जितना ज्ञान होगा उतनी ही शुद्ध धर्म में प्रवृत्ति अधिक होगी, ज्ञान के विना उपदेशादि का देना और तपस्यादि करना सार्थक नहीं है । सूत्रकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वस्तुतत्त्व को जाने विना और वचनविज्ञक्तिकुशल हुए विना जितना धर्मोपदेश देना है वह असत्य मिश्रित होने से जवन्नमण का ही हेतु है, इससे ज्ञानसहित

धर्मोपदेशादि करना और क्रियानुष्ठान करना सफल और अनन्त सुखदायक है ।

बहुत से अज्ञ जीव क्रियामुग्ध पर ही रंजित हो समजते हैं कि वस दया पालना, तपस्या वगैरह करना, यही मोक्षमार्ग है परन्तु शान्तस्वभाव से विचार करना चाहिये कि अकेली क्रिया उसका यथार्थ स्वरूप जाने विना उचित फलदायक नहीं हो सकती । जैसे-शिष्य कला को जाने विना गृह, मन्दिर आदि बनाना, चित्रकला को सीखे विना चित्रादि का बनाना और व्यापारादिजावनिपुण हुए विना व्यापार वगैरह का करना शोभाजनक और फलदायक नहीं होता, क्योंकि-जो जिस कला में निपुणता रखता होगा वही उसका फल प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं । उसी तरह धार्मिक क्रियाओं में शोभा और

उत्तम फल को वहीं पा सकता है जो कि उन क्रियाओं के यथार्थ उद्देश्यों को सम-जता है । इससे सभी अनुष्ठान ज्ञानपूर्वक उपयुक्त होने से महाफल प्रद है । बहुश्रुत हरिचन्द्रसूरिजी महाराज ने लिखा है कि—
क्रियाहीनस्य यद्ज्ञान, ज्ञानहीनस्य या क्रिया ।

अनयोरन्तर ज्ञेय, मानुखद्योतयोरिव ॥१॥

जावार्थ—क्रियाहीन जो ज्ञान, और ज्ञान-हीन जो क्रिया, इन दोनों के परस्पर सूर्य और खद्योत (पतंगिया) जितना अन्तर जानना चाहिये । ज्ञान तो सूर्य के समान है, और क्रिया खद्योत के समान है । क्रिया देश से आराधक, और ज्ञान सर्वाराधक है, ज्ञानरहित क्रिया करनेवाला देश से आराधक है, ऐसा 'भगवती' में कहा है ।

ज्ञानसहित क्रिया और क्रियासयुत ज्ञान यही आत्मशुद्धि होने का और तत्त्वज्ञ

घनने का मुख्य कारण है, इसप्रकार ज्ञान और क्रिया के सेवन से अन्तरङ्ग शत्रुओं का अज्ञाव होकर महोत्तम पद प्राप्त होता है और महोत्तम शान्तगुण प्रगट हो कर सर्वमतालम्बियों के ऊपर समज्ञाव होता है । ज्ञान संपादन और क्रिया करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि—अपनी आत्मा कषाय शत्रुओं से मुक्त हो सब के साथ मैत्रीज्ञावरक्ले किन्तु किसी के दोषों पर न ताके ।

क्रिया का या व्याख्यानादि का बाह्या-कम्बर दिखाने मात्र से ही सत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, जबतक उपशम ज्ञाव नहीं हुआ तब तक सब ढोंगमात्र है और जहां ढोंग है वहाँ मुक्तिमार्ग नहीं है । अत एव प्रत्येक धर्मानुष्ठानों को सफल करने के लिये प्रथम ज्ञान संपादन तदनन्तर

क्रिया (शान्तगुण) में खवलीन होना चाहिये ।
 यहां पर ज्ञान और अज्ञान का इतना स्वरूप दिखाने का हेतु यही है कि लोग अज्ञान-जन्य दोषों को ज्ञान से समझ कर और परदोष प्रदर्शन और निन्दा करने का छात्र-छात्र जान कर महत्व प्राप्त करने के लिये अतीतिमय दोषों का सर्वथा त्याग करें । और जिनेन्द्र जगवान की उत्तम शिक्षाओं का आचरण करें ।

वर्तमान जैन जाति में अवनति दशा होने का मुख्य कारण यही है कि उसमें सद्ज्ञान और उत्तम शिक्षण का अभाव है, और कहीं किसीमें कुछ ज्ञान पाया भी जाता है तो वह मात्सर्य से अच्छादित होनेसे उसका प्रभाव नहीं घटता । क्योंकि जैन शास्त्रानुसार सद्ज्ञान वही है जिस से वैर विरोध का सर्वथा नाश हो कर भैत्री जावना

का उद्भव हो । यदि ज्ञान प्राप्त होने पर भी असत्य आदत्तें न मिटीं तो वह ज्ञान नहीं किन्तु अज्ञान ही है । उत्तम ज्ञान के उदय से उत्तम २ सदगुण प्रगट होते हैं । कहा भी है कि—

ज्ञान उदय जिनके घट अन्दर,
ज्योति जगी मति होत न मैली ।
बाहिर दृष्टि मिटी तिन के हिय,
आत्मध्यान कला विधि फैली ॥

जे जरु चेतन भिन्न लखे,
सुबिवेक लिखे परखे गुण यैली ।
ते जग में परमारथ जानि,

गहे रुचि मानि अघ्यात्म शैली ॥१॥

भावार्थ—जिनके हृदय में असली ज्ञान का उदय होता है उनके हृदयजवन में परापवाद, परदोषनिरीक्षण आदि दोषों से परिवोष्टित—मखिन मति का नाश हो कर

सुबुद्धि और दिव्यज्ञानज्योति का प्रकाश होता है, बाह्यदृष्टि मिट कर सर्व दोषविनाशिका—अध्यात्मकला की विधि निस्तृत होती है, ज्ञानोदय से मनुष्य जगत् और चेतन की जितना दिखाने वाले सद्विवेक को प्राप्त कर ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि सद्गुणों की थैली परीक्षा पूर्वक ग्रहण करते हैं और ससार में परमार्थ (तत्त्व) वस्तु को जान कर शुद्ध रुचि से अध्यात्म शैली को ग्रहण

अत एव मन से किसी की बुराई न करो, वचन से किसी की निन्दा या टोपारोप न करो और काया से सर्वत्र शान्ति-जाव फैलाने की कोशिश करो परन्तु जिससे कपायाग्नि बढे, वैसी प्रवृत्ति न करो । परदोष निकालता हुआ कोई भी उच्चदशा को प्राप्त नहीं हुआ किन्तु अधमदशाके पात्र तो करोणों हुए हैं । जो सब के साथ मैत्री भाव रखने हैं, यथाशक्ति परोपकार करते हैं और स्वप्न में भी परदोषों पर दृष्टि नहीं मालते वे सब के पूज्य बन कर महोत्तम पद विधाती होते हैं ।

पुरुषों के भेद दिखाकर उनकी निन्दा करने का निषेध करते हैं-

चउहा पसंसिणिज्जा,
पुरिसा सब्बुत्तसुत्तमा लोए ।

उत्तम-उत्तम उत्तम,
 मज्जिमजावा य सव्वेसिं ॥ १३ ॥
 जे अहम अहम-अहमा,
 गुरुकम्मा धम्मवज्जिया पुरिसा
 ते वि य न निंदणिज्जा,
 किंतु तेसु दया कायव्वा ॥ १४ ॥^१

शब्दार्थ—(लोए) समार में (सव्वुत्तमु-
 त्तमा) सर्वोत्तमोत्तम १, (उत्तम-उत्तम)
 उत्तमोत्तम २, (उत्तम) उत्तम ३, (य)
 और (मज्जिमजावा) मध्यमभाव ४, (स-
 व्वेसिं) सब पुरुषों के (चउहा) चार

^१ चतुर्धा प्रशसनीयाः, पुरुषाः सर्वोत्तमोत्तमा लोके ।

उत्तमोत्तमा उत्तमा, म यमजावाश्च सर्वेषाम् ॥

ये अधम अधमाधमा, गुरुकर्माणो धर्मवर्जिताः पुरुषाः ॥

तेऽपि च न निन्दनीयाः, किन्तु दया तेषु कर्तव्या ॥ १४ ॥

प्रकार होते हैं (पुरिसा) चांगे भेद वाले पुरुष (पसंसण्णिजा) प्रशंसा करनेयोग्य हैं । (य) और (जे) जो (अहम) अथम १, और (अ-हम-अहमा) अधमाऽधम २, (गुरुकम्पा) बं-हुल कर्मी, (धम्मवज्जिया) धर्ममार्गमे रहित ये दो प्रकार के (पुरिसा) पुरुष हैं, (तें वि) वे जी (निदण्णि-जा) निन्दनीय (न) नहीं हैं (किंतु) तो क्या ?, (तेसु) उन पर भी (दया) दयालु परिणाम (का-यव्वा) रखना चाहिये ।

ज्ञावार्थ-प्रथम के चार जेद वालों की प्रशंसा करना, और दूसरे दो भेदवालों भी प्रशंसा न करते बने तो उनकी निन्दा तो अवश्य ठोर देना चाहिये ।

त्रिवेचन-ससार में अपने शुचाऽशुत कर्म के संयोग से प्राणीमात्र को उत्तम, मध्यम और अधम दशा प्राप्त होती है और उ-सी के अनुसार उनकी मन-परिणति शु-

का शुद्ध हुआ करती है । जो लोग परनि-
 न्दा, परदोषारोप, परसमृद्धि में आमर्ष, क-
 पट, निर्दयपरिणाम और अन्निमान आदि
 दोषों को आचरण करते हैं, उनको एक
 एक योनी की अपेक्षा अनेक बार अधम
 दृशा का अनुभव करना पड़ता है । जो
 महानुभाव दोषों को सर्वथा छोड़ कर
 सरलता, निष्कपट, दया, दाक्षिण्यता आदि
 सद्गुणों का अवलम्बन करते हैं वे यथा-
 योग्य उत्तम, मध्यम अथवा को पाते हैं ।
 यह बात तो निश्चय पूर्वक कही जा सक-
 ती है कि-जो जैसा स्वभाव रखेगा वह
 छर्त्तके अनुसार योग्यता का पात्र बनेगा
 और सांसारिक व धार्मिक कार्यों में अग्र-
 ण्य समझा जायगा । महर्षियोंने जन सु-
 धा के निमित्त जो जो आज्ञाएँ दी हैं, और
 उत्तम उत्तम उपाय बतलाये हैं उनको श्रद्धा

पूर्वक पालन करने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है और उन्नय लोक में अस्त्ररु यशः प्रताप फैलता है ।

छः प्रकार के पुरुष—

ग्रन्थकार महर्षियोंने सर्वोत्तमोत्तम १, उत्तमोत्तम २, उत्तम ३, और मध्यम ४, इन चार जेद वालों की मुक्त रुठ से प्रशसा करने के लिये उपदेश दिया है । क्योंकि ये चारो जेद वाले पुरुष धर्मात्मा और धर्मानुगामी होते हैं, इससे इनकी प्रशसा करने से मनुष्य सद्गुणी बनता है । दुनिया में 'सर्वोत्तमोत्तम' पङ्क्ति में सब दोषों से रहित और अनेक प्रज्ञावशाली अतिशयान्वित, श्रोती-र्थङ्कर जगवान तथा 'उत्तमोत्तम' कोटी में सामान्य केवजी जगवन्न दाखिल हैं, 'उत्तम' कोटी में पंचमहाव्रतधारी, अस्त्ररु ब्रह्मचर्य व्रत पालक, मुनि महाराज और देशविरति-

श्रावक महानुभाव दाखिल हो सकते हैं; और 'मध्यम' कोटी में सम्यग्दृष्टि, और मार्गानुसारी सत्पुरुष, समझे जा सकते हैं । इन महानुभावों को सद्गुणों के प्रभाव से ही उत्तमता प्राप्त हुई है । इसलिये इन्हों की प्रशंसा करना, वास्तव में अपनी ही उन्नति के निमित्त है । इन एव सत्पुरुषों की निरन्तर प्रशंसा करते रहना चाहिये, क्योंकि उत्तमोत्तमगुण प्राप्त करने का यही मुख्य साधन है ।

जो 'अधम' तथा 'अधमाधम' जीव हैं, वे गुरुकर्म होने से प्रशंसा के लायक नहीं हैं, क्योंकि—उनमें जितने दोष हैं, वे प्रायः निन्दा करने योग्य ही हैं ।

'श्रीजिनहर्षगण्णिजी' महाराज फरमाते हैं कि—'तेपि य न निंदयिज्जा, किन्तु दया तेसु कायत्वा' अर्थात्—अधम और अधमाधम

मनुष्य जी निन्दनीय नहीं हैं । क्योंकि—
 ससार में मनुष्य पूर्वोपार्जित पापकर्म के उ-
 दय से पापकर्म करने में ही लगे रहते हैं,
 और नरकप्रायोग्य अशुचयोगों में विलास कि-
 या करते हैं । इसलिये उनकी निन्दा नहीं
 करना चाहिये, किन्तु उन पर जी दयालु-
 स्वभाव रखना चाहिये ।

अधर्मी मनुष्यों को देखकर धर्मात्माओं को
 यह विचार करना चाहिये कि—ये जीव
 विचारे जारीकर्मा होने से धर्मरहित हुए
 हैं, यदि किसी तरह ये धर्मानुरागी बनें तो
 अच्छा है । ऐसी शुच भावना रख, मधुर
 वचनों से समजाते रहना चाहिये, परन्तु
 पापिष्ट दुष्ट नीच आदि शब्दों से व्यवहार
 करना ठीक नहीं । मधुर वचनों से तो किसी
 न किसी समय ये लोग धर्म के सन्मुख
 हो सकेंगे, किन्तु निन्दा करने से कभी न-

हीं समझ सकते । पूर्वाचार्यों ने मधुर वचनों से ही अनेक महानुजावों को धर्मानुगामी बनाये हैं । जो लोग वचनों में मधुरता नहीं रखते, उनके वचन सर्व मान्य नहीं हो सकते । श्री जिनेश्वरों की वाणी दयालुस्वभाव से ही सर्वमान्य मानी जाती है; क्योंकि—जिनवाणी अत्यन्त मधुरवचन सपन्न होती है उसको प्रीति पूर्वक हितकारक समझकर, अधमाधम श्रेणी के मनुष्य जी आचरण (मान्य) करते हैं । अतएव बुद्धिमानों को दयालुस्वभाव रख, मधुरवचनों से अधमजीवों को समझाते रहना चाहिये ।

‘पटपुरुषचरित्र’ में श्रीक्षेमंकरगणिजी ने पुरुष-धर्म सब में समान रहने पर जी पूर्वजवोपार्जित शुभाऽशुभकर्म के परिणाम से और चारपुरुषार्थों को साधन करने के जेद

से मनुष्यों के छ विजाग क्रिये हैं । अध-
माधम १, अधम २, विमध्यम ३, मध्यम
४, उत्तम ५ और उत्तमोत्तम ६ ।

१—जो लोग धर्मकर्म से रहित हैं, जि-
न्हें परलोक सबधी दुर्गतियों का भय न-
हीं है, निरन्तर क्रूरकर्म और पापों का आ-
चरण किया करते हैं, अवर्मकार्यों में आ-
नन्द मानते हैं, लोगों को अनेक उद्देग उ-
पजाया करते हैं, देव, गुरु, और धर्म की
निन्दा किया करते हैं, दूसरे मनुष्यों को जी-
नित्य पापोपदेश दिया करते हैं, जिनके
हृदय में दयाधर्म का अकूर नहीं उगता
अर्थात्-जो महा निर्दय परिणामी होते हैं,
अगर किसी तरह कुछ द्रव्य प्राप्त जी हुवा
तो उसे मदिरा, मांसभक्षण और परस्त्रो-
गमन आदि अनेक कुकार्य करने में
खर्च करते हैं, वे लोग ' अधमाधम ' हैं ।

२-जो महानुच्चाव परलोक से पराङ्मुख हो इन्द्रियों के विषयसुख के अजिलापी घने रहते हैं, अर्थ और काम, इन दो पुरुषार्थों को ही उपार्जन करने में कटिबद्ध हैं, ससारवृद्धि का जिनको किञ्चिन्मात्र ज्ञय नहीं है, जन्म मरण सन्धि क्लेशों का जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो दूसरों के दुःख को नहीं जानते, जो कर्मों के अशुभ फलों का दुःख देखते हुए भी सुख मानते हैं, जो पशुओं की तरह यथारुचि खाते, पीते, बोलते, और कुकर्म करते हैं, लोकाभिन्दा का भी जिनको रस नहीं है, जो धार्मिक जनों की मस्करी (उपहास्य) करते हैं मोक्षमार्ग की निन्दा करते हैं, धर्मशास्त्रों की अपहेलना (अनादर) करते हैं, कुगुरु कुदेव, कुधर्म की कथाओं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं ।

जो लोग सदाचारियों की निन्दा हास्य कर, कहते हैं कि—परब्रह्म किसने देखा ?, कौन वहाँ से आया ?, किसने जीव, अजीव आदि पदार्थ देखे ?, किसने पुण्य पाप का फल ज्ञाता ?, स्वर्ग नरक मोक्ष कहाँ है ? । केशलुचनादि, सब कार्य क्लेशरूप हैं, व्रतादि ग्रहण करना भागों से वचित रहना है, शास्त्रों का अध्ययन केवल कष्टशोष है, धर्मोपदेश देना विचारे मूर्ख लोगों को ठगना है, देव गुरु साधर्मिक जक्ति में ड्रव्य लगाना व्यर्थ है । दुनिया के अन्दर अर्थ और काम को छोड़ कर दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है । क्योंकि—सब जगद् अर्थवान् ही प्रशसनीय है, लिखा ही है कि—

मुत्तूण अरय कामो, नो अन्नो कोई अत्यि परमत्यो ।
जस कए चक्षुण, दिडसुहमदिड अहिलासो ॥१॥

जावार्थ-अर्थ और काम को छोड़के संसार में कोई ऐसा परमार्थ नहीं है कि जिसके लिये मिले हुए सुखों को छोड़कर अदृष्ट सुखों की आशा की जाय । क्योंकि-जाति, विद्या, रूप, कलासमूह, गुण और विज्ञान, ये सब अर्थ (धन) से ही शोभा को प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार विषयवश हो अधम बुद्धि लोग स्वयं परमार्थमार्ग से पतित होते हैं, और दूसरों को भी दुर्गति के भाजन बनाते हैं । उससे ये लोग 'अधम' हैं ।

जैसे मूर्खमति मृग व्याधगीत को सुखरूप मानता है, पतंग सहर्ष हो दीपशिखा में पडता है । उसी तरह अधम मनुष्य दुःखरूप अर्थ और काम की वासना में सुख मानते हुए नरकादि स्थानों के पात्र बनते हैं, अर्थात् अधम लोगों के सब व्या-

पार स्वात्मविनाश के लिये होते हैं । जो महानुभाव सद्गुणपदेश और आगमप्रमाण मिलने पर भी अपने नास्तिकपन को नहीं छोड़ते वे भी अधमपुरुषों की श्रेणी में समावेश किये जाते हैं ।

३-जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की आराधना सांसारिक सुखों के वास्ते करते हैं, मोक्ष की निन्दा और प्रशंसा नहीं करते हैं, जैसे 'नालिकेरद्वीप' निवासी मनुष्य, धान्य के ऊपर रुचि और अरुचि नहीं लाते किन्तु मध्यस्थताव रखते हैं, उसी प्रकार जो मोक्ष के विषय में अज्ञिज्ञाप और अनजिज्ञाप नहीं रखते, केवल इस लोक में शक्ति संपन्न मनुष्यों को देख कर धर्मसाधन में प्रवृत्त होते हैं और मन से चाहते हैं कि—हमको रूप, मौजाग्य, विज्ञव, विलास, पुत्र, पौत्रादि परिवार, तथा समस्त पृथ्वीमण्डल का

राज्य, दान शील तप और जाव आदि धर्मकरणी के प्रजात्र से जन्मान्तर (दूसरे जन्म) में मिले। अर्थात् सुखसमृद्धि के लिये ही जो तीर्थमेवा, गुरुनक्ति, परोपकार और दुष्कर क्रिया करते हैं और लोकविरुद्ध कार्यों का त्याग कर धर्मक्रिया में प्रवृत्त होते हैं, तथा पाप से रुते हैं, और सुगति तथा कुगति को मानते हैं; वे 'विमध्यम' हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र; ये चार वर्ण पूर्वोक्त कार्यों के करने से विमध्यम पुरुषों में गिने जाते हैं।

४-जो सम्प्रगृहणी, चक्रवर्ती प्रमुखों के विजत्र और विषयादिसुरजोग के अजिलापी हो निदान करते हैं वेजा इसी जेद में गिने जाते हैं। ये लोग धर्मार्थी होने पर भी यथार्थवक्ता गुरु के विना धर्मस्वरूप को नहीं पा सकते।

धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषों को मानते हैं, परन्तु मोक्ष को परमार्थ और परमत्व समझने हैं, तथापि हीनस्वभाव के कालानुसार पुत्रकलत्रादि के मोह के कारण परमत्व को नहीं छोड़ सकने के कारण धर्म, अर्थ, तथा काम, इन तीनों ही वर्ग की आराधना यथासमय परस्पर बाधरहित करते हैं। ससारस्वरूप और विषयादि जोगों के किपाकफल की तरह दुःखप्रद समझते हैं।

ए जी ' महापुरुषसेविता प्रव्रज्यामध्यवासितु न क्लृवन्ति ' महोत्तम पुरुषों के द्वारा सेवित परमेश्वरी दीक्षा को स्वीकार करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते । परन्तु जैनशास्त्र के प्रभावक, मुनिजनों के जक्त, साधुधर्म के पोषकहो दान शील तप जाव और शोषकारादि सद्गुणों से अलंकृत सम्यक्त्व प्राप्त-चारह व्रतों को निरतिचार पालन क

हैं; वे पुरुष ' मध्यम ' हैं। ये लोग जि
 धर्म को निराशीभाव से सेवन करते
 और सबका हित चाहते हैं, किन्तु कि
 को भी हानि नहीं चाहते। इससे इस
 क में अनेक लोगों के प्रशसनीय हो पर-
 क में उत्तम देव और मनुष्य पद प्राप्त
 करते हैं।

५-जो चारपुरुषार्थों में से केवल मोक्ष
 को परमार्थस्वरूप समझते हैं और मो-
 मार्ग की आराधना करने में ही कटिब-
 रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, रा-
 , छेप, मोह, मत्सर, रति, अरति, जय,
 ोक, दुगुण आदि दुर्गुणों को छोड़कर
 रमार्थिक सद्गुणों में चित्त लगाकर धन,
 न्य, माल, खजाना, कुटुम्ब-परिवार को
 छ समझकर, जोगतृष्णामय दुष्ट इ-
 र्यों को सर्वथा रोककर वैराग्यवाराणा

से वासितान्तकरण होकर परम्पुरुषसे-
वित और सब दुःखों की निर्जरा का हेतु
पारमेश्वरी महोत्तम निर्दोष दीक्षा का से-
वन करते हैं, अर्थात् चारित्रधर्म को स्वी-
कार करते हैं । शत्रु, मित्र, निन्दक, पूजक,
मणि, कांचन, सज्जन, दुर्जन, मान, अपमान,
गम्य, अगम्य आदि सब के उपर समान-
भाव रखने हैं, और सब जीवों को हित-
कारक उपदेश देते हैं । गृहस्थों के परिचय
से विरक्त, धारंज से रहित, सत्योपदेशक,
अस्तेयी, ब्रह्मचारी और निष्परिग्रही होते
हैं, वे 'उत्तमपुरुष' कहे जाते हैं, इस जेद में
निर्दोष चारित्र को पाखनेवाले मुनिराज गिने
जाते हैं ।

६-जो लोग गृहस्थाश्रम ठोरने पर जी
सांसारिक विषयों के अभिलाषी, सब वस्तु-
ओं के जहक, धनधान्यादि परिग्रह से

युक्त, अन्नह्यचारी, मिथ्या उपदेशक, गृह-
स्थपरिचर्या (सेवा) कारक, रगीनस्रधारा-
रण कर और घुगला भगत वन लोगों को
ठगने वाले, आधाकर्मी आहारादि लेने वा-
ले और वैरविरोध, कलह, मात्सर्य आदि
दुर्गुणों में क्रीडा करने वाले हैं, वे उत्तमों
की पङ्क्ति में क्या मध्यमों की पङ्क्ति
में भी नहीं हैं, किन्तु उनको अधमों की
पङ्क्ति में भिनना चाहिये । क्योंकि उत्तम
पुरुषों की गिनती में तो वेही सत्पुरुष
आ सकते हैं, जो कि पूर्वोक्त अधम कार्यों
से रहित हों ।

अर्थात् जो अमोही, ज्ञानी, ध्यानी,
शान्त, जितेन्द्रिय, त्यागी, विरागी, निस्पृही,
शास्त्रोक्त साधुक्रिया में तत्पर, विद्यावान्,
विवेकसपन्न, मध्यस्थ, तत्त्वदृष्टी, ज्ञानोद्दिष्ट,
अमत्सरी, सर्व जीवहितचिन्तक, सद्गु-

णानुरागी, कलहोदीरणारहित, और समय
 की उत्तरोत्तर खप करने वाले, मुनि हों
 वे उत्तमपदालङ्कृत हैं । ये उत्तम पुरुष
 स्वयं संसारसमुद्र से तरते हैं, और ज-
 व्यजीवों को निःस्वार्थवृत्ति से तारते हैं ।
 जो स्वयं तरने के लिए समर्थ नहीं है,
 वह दूसरों को कैसे तार सकता है ? । अत-
 एव उत्तमपुरुष ही स्वयं तिरने के लिए
 और दूसरों को तारने के लिये समर्थ हैं ।
 जो उत्तमपुरुषों के और तीनलोक के ध्येय,
 पूज्य, माननीय, वन्दनीय, स्तवनीय, ईश्व-
 रपदवाच्य, सर्वथा राग छेप रहित, केवल-
 ज्ञान से लोकालोक के स्वभाव के प्रकाशक,
 प्रमाणयुक्त, स्याद्वादशैलीयुक्त—उत्पाद,
 व्यय और ध्रौव्य—इन तीनों पदों का ज्ञान
 गणधरों को देने वाले, निर्विकार, निर्वाध,
 परस्पर विरोधादिदोषरहित, शासननायक,

शिवसुखदायक, परमकृपालु, कष्टपवृद्ध नि-
न्तामणिरत्न कामधेनु और कामकुम्भ सं-
जी अधिक दान देने वाले, धर्मचक्रवर्ति
तीर्थकर तीर्थस्थापक सेवामात्र सं मोक्ष के
फल देने वाले होते हैं, वे 'उत्तमोत्तम' पद
विभूषित हैं ।

जिनका संसार में जन्म होने से लोगों
के हृदय में सद्बुद्धि पैदा हांती है, सब-
का दयालुस्वभाव होता है, वैर विरोध इष्या
लूट-खोस आदि दुर्गुण मिटने हैं, अनु-
कूल वर्षा होती है, दुर्जिह्वा का नाश और
जल फूल फलादि में मधुरता बढती है,
त्रिलोकव्यापी उद्योत होता है, लोगों में

ष्णय, सदाचार, गुणानुगम, गुणसमूह, निर्ममता, समताजाव. निर्दोषीपन, सहन-शीलता, स्वामित्व, जितेन्द्रियत्व, अतिशय, निर्जयता, आदि उत्तमोत्तम सद्गुण दूमेरे ससारी किसी जीव में नहीं हों, वे सर्वज्ञ दयामागर जगज्जीव हितैपी उत्तमोत्तम पुरुष कहे जाने हैं ।

महानुजाव । इस प्रकार ग्रन्थान्तरों में पुरुषों के छः विभाग किये गये हैं । शास्त्रों में योग्यायोग्य पुरुषों का बहुत स्वरूप दिखलाया गया है, यहा तो बिलकुल सक्षेपस्वरूप लिखा है । इन स्वरूप को अवलोकन और मननकर यह विचार करना चाहिये कि पूर्वोक्त जेदों में से मैं किस पङ्क्ति में हूँ ? मेरे में इनमें से कौन २ लक्षण पाये जाते हैं ? ऐसा विचार करने पर यदि मालूम हो कि अब तक तो मैं नीच-पङ्क्ति में ही

हूँ तो ऊँची पङ्क्ति में जाने का प्रयत्न करना चाहिये, और यदि यह मालूम हो कि मैं लँचे नम्बर की पङ्क्ति में हूँ तो उत्तरोत्तर ऊँची पङ्क्ति में पहुँचने की अनिलापा रखनी चाहिये और अपने से नीची पङ्क्ति में रहे हुए जो लोग हैं, उनपर दयालु स्वभाव रख उन्हें सद्मार्ग में जोरने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जो लोग बालविवाह, वृद्धविवाह, कन्याविक्रय करते हैं, एक स्त्री पर अनजि लापा रख, दूसरी स्त्री से विवाह कर सपत्नीसवन्ध जोड़ते हैं और अवाच्यपशु-ओं की तरह वेदरकारी रखते हैं, वे भी 'अध-माधम पुरुषों' में सामिल हैं अतएव अध-मधाम कार्यों को सर्वथा ठोड देना चाहिये, क्योंकि अधम कार्यों से मनुष्य ऊँची दशापर नहीं चढ़ सकता ।

आजकल प्राय ठोटे ३ जन्तुओं की दया
पालन की जाती है परन्तु पञ्चेन्द्रियजीव
को आजन्म दुःख में मालते हुए कुठ नी
विचार नहीं किया जाता ।

अथ श्रीमान् जिनर्हर्ष गणि विषयविकारों
की न्यूनाधिक्य से पुरुषों के ठे जेद दिखलाते
हुए सर्वोत्तमोत्तम पुरुषों का वर्णन करते हैं—

‡ पञ्चगुञ्जरुजुवणा -

वन्तीणं सुरहिसारदेहाणं ।

जुवईणं मज्जगञ्चो,

सव्वुत्तमरूववन्तीणं ॥१५॥

‡ प्रत्यङ्गोद्भट्टणैव-वन्तीणां सुरभिस्सरदेहानाम् ।

पुत्रतीर्णां पञ्चगत*, सर्वोत्तमरूपवतीनाम् ॥ १५ ॥

आजन्मव्रह्मचारी, मनोवचः कार्यैर्यो धरति शीलम् ।

सर्वोत्तमोत्तमः पुनः, य पुरुषः सर्वेनमनायः ॥ १६ ॥

आजम्मवञ्जयारी,

माणवयकाएहिं जो धरइ सीलं ।

सव्वुत्तमुत्तमो पुण्ण,

सो पुरिसो सब्बनमणिज्जो । १६ ।

शब्दार्थ—(पञ्चगुणभरुजुव्वणवंतीण) प्रति
 अंगों में प्रकट है यौवन जिनका, (सुरहिसार-
 देहाण) सुगन्धमय है शरीर जिनका, और
 (सव्वुत्तमरूववतोण) सब से उत्तमरूपवादी
 (जुव्वईण) युगतियों के (मज्जगच्छो) मध्य
 में रहा हुआ (जो) जो (माणवयकाएहिं)
 मन वच और काया मे (आजम्मवञ्जयारी)
 जन्मपर्यन्त ब्रह्मचारी रह (सील) शील को
 (धरइ) धारण करता है (सो) वह (पुरिगो)
 पुरुष (सव्वुत्तमुत्तमो) सर्वोत्तमोत्तम कहा
 जाता है (पुण्ण) फिर वह (सब्बनमणिज्जो)

सब लोगों के वन्दन करने योग्य होता है ।

ज्ञात्रार्थ-युगावस्था, सुगन्धमय शरीर और सौन्दर्यसपन्न स्त्रियों के बीच में गृहकर भी जो अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण करता है वह पुरुष ' सर्वोत्तमोत्तम ' और सबका वन्दनीय होता है ।

विवेचन-सत्कार में दान देना, परीषद् सहना, तपस्या से शरीर को सुखादेना, दया पालन करना, ध्यान आदि क्रियाओं का करना तो सुकर है परन्तु आजन्म ब्रह्मचर्य धारण करना अत्यन्त दुष्कर है । बने बने योद्धा पुरुष जी कामदेव के अगाधी कायर बन जाते हैं तो इन मनुष्यों की कथा ही क्या है ?, क्योंकि कामदेव वना भारी योद्धा है यह तपस्वियों के हृदय में भी खल-बलाहट किय बिना नहीं रहता, अर्थात् जिनके हृदय में इसने प्रवेश किया उनका फिर समय रहना कठिन है । इस से भग

वन्तों ने उन्हें को त्यागी कहा कि—

जे य कते पिए ज्ञोए, लब्धेऽत्रि पिट्टि कुब्बइ ।

साहीणे चइए भोए, से हु चाइ ति वुच्चइ ॥

जावार्थ—जो पुरुष मनोहर, मनोऽनुकूल और स्वाधीन प्राप्त जोगों को शुद्धजावना से ठोकर देता है । अर्थात् जिनको जन्मजर में एक भी स्त्री नहीं मिलती, कदाचित् मिली तो मनोऽनुकूल नहीं, वे पुरुष दुःखी हो बंधे हुए घोरे की तरह ब्रह्मचर्य पालें तो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं कहे जा सकते । किन्तु जिनको जोगों की सब सामग्री तैयार है और अपनी इच्छा के अनुसार चलनेवाली स्त्रियाँ हैं उस अवस्था में किसी प्रकार विषयकीचड से उपलसित न होना वही वास्तविक त्यागी—(ब्रह्मचारी) है । क्योंकि विरक्त मनुष्य सत्सार के जोगों को का-

ले सर्प के फण के समान विषम जानकर इन्द्रियों के विषयों को विषमिश्रित अन्न के समान और स्त्रियों के पुद्गलजन्य सुखों को तृण के समान असार जानकर विषयाशक्ति को छोड़ मोक्ष को प्राप्त होता है ।

अतएव किंपाकफल के समान आदि ही में सुखद और अन्त में दुःखद जानकर मैथुन से विरक्त हो अखरु ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिये, क्योंकि जलते हुए लोहस्तम्भ का आलिंगन करना श्रेष्ठ है किन्तु अनेक अनर्थों का कारणभूत स्त्रीजघन का सेवन करना उत्तम नहीं है । जो लोग स्त्रियों के संभोग से कामज्वर को शान्त करना चाहते हैं वे घृत की आहुती से आग्नि को बुझाने की इच्छा करते हैं ।

चारित्र्य का प्राण और मोक्ष का मुख्यहेतुभूत ब्रह्मचर्य का पावन करनेवाले सत्पुरुष

पूज्यों से जी समानित होते हैं । अनेक
 क्लेशों और चुगलियों का घर ' नारद ' के-
 वल ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष अधिकारी बनता
 है, ब्रह्मचर्य से ही समस्त गुण उज्वल हो
 सब के आदरणीय होता है । अन्यदर्शनों
 का जी कहना है कि एकदिन ब्रह्मचर्य
 पालने से जो फल प्राप्त होता है वह हजार
 यज्ञों से जी नहीं होता । जिनमें ब्रह्मचर्य
 है और जो हमेशा सत्यवाणी बोला करते हैं
 उनको गंगा जी ढूँढा करती हैं । कितने
 एक लोग गंगास्नान करने के लिये जाते हैं
 लेकिन गंगा उनसे अपने को पवित्र नहीं
 मानती, किन्तु पवित्र होने के लिये ब्रह्मचा-
 री और सत्यवादियों का नित्य अन्वेषण
 किया करती है ।

अधुर जीविय नञ्चा, मिद्धिमग्ग विद्यापिया ।

विणियाट्टिज्ज भागेसु, आउम्मि परिमिगप्पणो ॥१॥

जायार्थ-जीवित को अनिश्चिन, ज्ञान दर्शन चारित्र को मोक्षमार्ग और आयु को परिमित जानकर विषयादि जोगों से विरक्त होना चाहिये, अर्थात् जीवित स्थिर नहीं है, रत्नत्रय ही मोक्षमार्ग है और आयु प्रमाणयुक्त है, ऐसा समझकर बुद्धिमानों को अखरु ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिये ।

मनष्यों के हृदय को सद्गुणों की ओर आकर्षित करने के लिये शास्त्रकारों ने अनित्यजावना १, अशरणजावना २, जवस्वरूपजावना ३, एकत्वजावना ४, अन्यत्वजावना ५, अशौचजावना ६, आश्रवजावना ७, संवरजावना ८, निर्जराजावना ९, धर्मजावना १०, लोभस्वरूपजावना ११, और बोधिदुर्लभजावना १२, ये बारह जावना बतलाई हैं ।

अतएव विवेकरूपी सुवन को सिंचन करने के लिये नदी के समान, प्रशम सुख को जीवित रखने के लिये सजीवनी औषधि के समान, ससाररूपी समुद्र को तरने के लिये बृहन्नौका के समान, कामदेवरूपी दवानल को शान्त करने के लिये मेघसमूह के समान, घञ्चल इन्द्रियरूपी हरिणों को बाँधने के लिये जाल के समान, प्रबलकपायरूपी पर्वत को तोरने के लिये वज्र के समान, और मोक्षमार्ग में खेजाने के लिये नहीं थकने वाली खच्चरी के समान जो जावनाएँ हैं, उनकी चिन्ता नित्य करना चाहिये, क्योंकि अनित्यादि जावनाओं से वासितान्त करणबाले मनुष्य के हृदय में विषयविकारादि दुर्गुण अवकाश नहीं पा सकते । वैदिकशास्त्रकारों ने जी लिखा है कि 'अणिच्चा, दुक्त्सा, अणत्था' अर्थत् सं

सार अनित्य, अनेक दुःखों से पूरित और नाना अनर्थों का कारण है ऐसा विचार करने वाला पुरुष कच्ची विकारी और दुर्गुणी नहीं होता।

जिसके हृदय में आत्मचिन्तन (शुभ-जावना) नहीं है वह विषयाधीन हुए विना नहीं रहता, इतना ही नहीं किन्तु वह विषयो के बशवर्ती हो वीर्यशक्ति को नष्ट कर उच्चय-लोक से उन्नत हो जाता है, अत उच्चमोत्तम पद की प्राप्ति के लिये अनित्यादिजावनाओं का चिन्तन कर निरन्तर ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करते रहना चाहिये। भरतचक्रवर्ती को आरी-साजवन में, कूर्मापुत्र को गृहस्थावास में रहते हुए, गजसुकुमार को कायोत्सर्ग प्रतिमा में स्थित रहते हुए, कपिल को पुष्पवाटिका में, प्रसन्नचन्द्रराजर्षि को काञ्चसग्न में रहते हुए, और मरुदेवी माता को हस्ती पर बैठे हुए इन्हीं अनित्यादि शुभ भावनाओं के

चिन्तन करने से कैवल्यज्ञान उत्पन्न हुआ था । इन जावनाओं के चिन्तन से अनेक जन्म पूर्व-काल में मोक्ष के अधिकारी हुए, और वर्तमानकाल में होते हैं, तथा आगामीकाल में होंगे । इसलिये सौन्दर्यसपन्न सुरम्य तरुण-स्त्रियों के मध्य में रहकर जी विकारी न बनना चाहिये ।

जगवान् नेमिनाथस्वामी, श्रीजम्बूस्वामी, श्रीकूर्मापुत्र, आदि अनेक महात्मा दुर्जय कामदेव को पराजय कर सर्वोत्तमोत्तम पद को अलङ्कृत करनेवाले हुए हैं, और जिन्होंने ब्रह्मचर्यरूपी कर्पूरसुगन्धि से सारे स-सार को सुवासित कर दिया और अनेक जन्मों को जवाम्बुधि से पारकर शाश्वत सुख का जागी बनाया । इत्यादि अनेक दृष्टान्त शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु यहाँ पर केवल एक विजयकुँवर और विजयाकुँवरी का आश्चर्यजनक दृष्टान्त लिखा जाता है ।

विजय और विजया-

सर्वदेशशिरोमणि ' कच्छ ' देश में
' कौशाम्बी ' नामक प्रख्यात और सत्ता-
ईस बंकारों से सुशोभित नगरी में धर्मपरायण

(१) वापीवप्रविहारवर्णवनिना चाग्मी वन वाटिका,
विद्वद्ब्राह्मणवादिवारिविबुधा वेश्या वणिग्वाहिनी ।
विद्यावीरविवेकवित्तविनया वाचयमो वल्लिका,
यस्मिन् वारणवाजिवस्त्रविपया राज्य तु तच्छोभते ॥१॥

भावार्थ—राज्य निम्न लिखित सत्ताईस बंकारादि शब्द-
वाच्य पदार्थों से साङ्गोपाङ्गभूषित होकर शोभित होता है-
अर्थात् वापी (वावणी) १, वप्र (प्राकार) २, विहार (चैत्य)
३, वर्ण (शुक्लनीलादि दृश्य) ४, वनिता (सामान्यस्त्री) ५,
चाग्मी (चावटुक-चाचाल) ६, वन (अरण्य) ७, वाटिका
(उद्यान-फुलतार) ८, विद्वान् (पण्डित) ९, ब्राह्मण (ब्रह्म-
निष्ठ) १०, वादी (वाद करने में कुशल) ११, वारि (जल)
१२, विबुध (द्वेषता) १३, वेश्या (चाराङ्गना) १४, वणिग्
(वानिया) १५, वाहिनी (सेना, अथवा नदी) १६, विद्यवा
(कलाकौशल) १७, वीर (शूर) १८, विवेक (सत्यासत्य
का विचार) १९, वित्त (धन) २०, विनय (नम्रता) २१,
वाचयम (साधु) २२, वल्लिका (लतापत्र) २३, वारण
(हस्ती) २४, वाजी (घोड़ा) २५, वस्त्र (पट) २६, और विपय
(नन्दियोग) २७ ।

‘ अर्द्धदास ’ नामक सेठ रहता था, उसके सतीकुलशिरोमणि ‘ अर्द्धदासी ’ नामक स्त्री थी, उन दोनों के बीच में अनेक मनोरथों से त्रिजुवन में आश्चर्योत्पादक और विनयादिसद्गुणगणालङ्कृत ‘ त्रिजय ’ नामक पुत्ररत्न हुआ । वह अज्यास के योग्य होनेपर धर्माचार्य के पास पढ़ने लगा । एक समय धर्माचार्य ने कहा कि—

हे आयुष्मन् ! इस दुःखारमक ससार में ब्रह्मचर्य के सिवाय दूसरा कोई अमूढ्य रत्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से अग्नी-जल, सर्प-पुण्यमाला, सिंह-मृग, विष-अमृत, विघ्न-महोत्सव, शत्रु-मित्र, समुद्र-तालाब और अरण्य-घररूप बन जाते हैं । शीलसपन्न पुरुष सकलकर्मों का क्षयकर इन्द्र नरेन्द्रों का भी पूज्य बन जाता है । कहा है कि—
अमरा किङ्करायन्ते, सिद्धय सहसङ्गता ।

समीपस्थायिनी सप-च्छीलालङ्कारशास्त्रिनाम् ॥१॥

जावार्थ-ब्रह्मचर्यरूप अक्षरारों से सुशो-
जित पुरुषों के देवता किङ्कर (नौकर) बन
जाते हैं, सिद्धियाँ साथ में रहती हैं, और
सपत्तियाँ भी समीप में बनी रहती हैं ।

जिन पुरुषों ने ब्रह्मचर्य का निरस्कार किया
उन्होंने जगत में अपयश का ऋण बजा दिया,
गोत्र में श्याही का कलङ्क लगा दिया, चारित्र्य
को जलाञ्जलि दे दी, अनेक गुणों के वगीचे
में अग्नि लगा दी. समस्त विपत्तियों को
शान्त के लिये सकेतस्थान बना दिया और
सोद्वारूपी नगर के दरवाजे में मानों मजबूत
किन्नाड लगा दिये ।

इस प्रकार धर्माचार्य का सद्गुणपदेश सुनकर
विजयकुँवर ने स्वदारासन्तोषव्रत लिया, और
शुक्लपद्म में तीनकरण व तीनयोग से सर्वथा
ब्रह्मचर्य पालन करने का दुर्द्धर नियम धारण
किया ।

उसी कौशाभ्वी नगरी में 'धनावह' सेठ की 'धनश्री' नाम की स्त्री की कु-द्वि से 'विजया' नामक पुत्री उत्पन्न हुई और वह अज्ञास के लायक अवस्था वाली होनेपर आर्यिकाओं के पास वि-द्याज्ञास करने लगी। किसी समय प्रस-गप्राप्त आर्यिकाओं ने उपदेश देना शुरू किया कि-

हे धालिकाओ ! ससार में स्त्रियों के लिये परम शोभा का कारण एक शीलव्रत ही है, जितनी शोभा बहुमूढ्य रत्नजटित अलङ्कारों से नहीं होती उतनी शोभा स्त्रियों के शीलपरिपालन से होती है। जो कुलवती स्त्रियाँ अखण्ड शीलव्रत को धारण करती हैं, उनकी व्याघ्र सर्प ज-ह्र अग्नि आदिक से होनेवाली विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, उनके आनन्द मगल स-

दा बने रहते हैं, देवता उनके समीप ही रहते हैं, उनकी कीर्ति ससारमें छाई रहती है, और स्वर्ग तथा मोक्ष के सुख अति-समीप आ जाते हैं । शास्त्रकार महर्षियों का कथन है कि—

शीलं सत्तुरोगहरं, शील आरुग्गकारण परमं ।

शील दोहृग्गहरं, शील सिवसुखदायार ॥१॥

भावार्थ—शील प्राणियों का रोग हरण करनेवाला, शील आरोग्यता का उत्कृष्ट कारण, शील दौर्जाग्य का नाशक, और शील मोक्षसुख का देनेवाला होता है ।

अतएव स्त्रियों को शील की रक्षा करने में अवश्य प्रयत्न करना चाहिये । जो स्त्रियाँ शील की सुरक्षा न कर कुशील सेवन किया करती हैं, वे उभयलोक में अनेक दुःख देखा करती हैं । जिस स्त्री का चाल चलन अच्छा होता है उसकी सब कोई प्रशंसा करते हैं ।

दुश्चरित्रा स्त्रियों का न कोई विश्वास करता है और न कोई उनसे प्रीति ही रखते हैं ।

आर्यिकाओं के इन सुबोध वचनों को सुनकर विजया ने 'स्वपतिसन्तोषव्रत' लिया और वह जी कृष्णपद में सर्वथा ब्रह्मचर्य धारण करने का नियम स्वीकार किया । पाठक गण ! यद्यपि अत्री ये दोनों कौमारावस्था में ही हैं तो जी दोनों ने कितना दुर्द्धर व्रत ग्रहण किया है ? यही इनके सर्वोत्तमोत्तमता के लक्षण हैं ।

अवितव्यतावशात् रूप लावण्य और अश्वस्था समान होने से दोनों का विवाह-सयोग जोड़ा गया । माता पिताओं को दोनों (धाक्षक तथा वालिका) की प्रतिज्ञा की माखूम नहीं थी, इससे इनका परस्पर विवाह हो गया । रात्रि के समय विजया सोलह शृङ्गार सजकर और दिव्य वस्त्र धारण

कर पति के शयनागार में प्राप्त हुई, तब विजयकुँवर ने अत्यन्त मधुर वचनों से कहा कि—

हे सुजगो ! तू मेरा हृदय, जीव, उच्छ्वास और प्राण है, क्योंकि ससार में प्राणियों के प्रिया ही सर्वस्व है । तुम्हारे सदृश प्रियतमा को पाकर मैं स्वर्गलोक के सुखों को जी तृणसमान समजता हूँ । परन्तु शुक्लपद्म में मैंने त्रिकरणशुद्धिपूर्वक सर्वतः ब्रह्मचर्य धारण किया है, अब केवल उस पद्म के तीन दिन बाकी हैं, इसलिये उनके बीत जाने पर आनन्द का समय प्राप्त होगा । इस बात को सुनकर विजया दुःखी हुई ।

तब विजयकुँवर ने दुःखी होने का कारण पूछा, जब हाथ जोड़कर विनयावनत हो विजया ने कहा कि—स्वामिन् ! मेरे जी कृष्णपद्म में सर्वतः शीलपालने का अन्तिमद

चउरासीइसहस्राण, समणाण पारयेणं ज पुसं ।
त किएहसुकुपम्खे-सु सीलपियकतभत्तेण ॥१॥

भावार्थ—चउरासी हजार साधुओं को पारणा के दिन बहिराने से जो पुण्य होता है उतना कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष में शी-लप्रिय—विजयकुँवर और विजयाकुँवरी के जक्त को होता है ।

इस बात को सुन 'जिनदास' कौशाम्बी नगरी में जाकर नागरिक लोगों के और उनके माता पिताओं के आगे उन दोनों का दुर्जर आश्चर्योत्पादक चरित्र प्रकट कर ता हुआ और शुरू अन्न पान वस्त्र आदिक से जक्ति कर अपने स्थान को पीछा छोड़ आया । तदनन्तर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई मानकर विजयकुँवर और विजया कुँवरी पार-मेश्वरी दीक्षा महोत्सवपूर्वक लेते हुए और

निरतीचार चारित्रपालनकरमोक्षधाम को प्राप्त हुए ।

उत्तमोत्तमपुरुषों का स्वरूप—

‡ एवविहजुवश्गश्चो,
जो रागी हुज्ज कहवि इगसमयं
वीयसमयस्मि निन्दइ,
तं पावं सबभावेणं ॥ १७ ॥

ज्ञावार्थ—(एवविह) इस प्रकार की सर्वोत्तमरूपवाली (जुवश्गश्चो) स्त्रियों में प्राप्त (जो) जो पुरुष (कहवि) किसी प्रकार (इगसमय) एक समयमात्र (रागी) विकारी (हुज्ज) हो (वीयसमयस्मि) दूमरे समय में (त) उस (पावं) पाप को (सबभावेणं) सर्वज्ञाव से (निन्दइ) निन्दता है ।

‡ एवविधयुवतिगतो, यो रागी भवेत्कथमप्येकसमये ।
द्वितीयममये निन्दति, तत्पाप सर्वज्ञावेन ॥ १७ ॥

* जन्मस्मि तस्मि न पुणो,
हविज्ज रागी मणस्मि कया ।

सो होइ उत्तमुत्तम-
रूवो पुरिसो महासत्तो ॥१७॥

जावार्थ— (पुणो) फिर (तस्मि) उस
(जन्मस्मि) जन्म में (कया) कभी (मण-
स्मि) मन में (रागी) विकारी (न) नहीं
(हविज्ज) हो (सो) वह (महासत्तो)
महासत्त्ववान् (पुरिसो) पुरुष (उत्तमुत्तम-
रूवो) उत्तमोत्तमरूप (होइ) होता है, अर्थात्
कहा जाता है ।

जावार्थ—सर्वोत्तमरूपवाली स्त्रियों में प्राप्त
पुरुष कदाचित् समयमात्र विकारी हो, दूसरे समय

* जन्मनि तस्मिन्न पुन-ज्वेदरागी मनसि कदाचित् ।
स भवत्युत्तमोत्तम-रूपं पुणो महामत्त्व. ॥१८॥

में सम्हलकर यदि पूर्णभाव से उस पाप की निन्दा अर्थात् पश्चात्ताप करता है और फिर जन्मपर्यन्त जिमका मन विकाराधीन नहीं होता, वह मनुष्य उत्तमोत्तम और महाबलवान् कहा जाता है ।

विवेचन-स्त्रियों का स्मरण न करना, स्त्रियों के श्रृङ्गारादि का गुण वर्णन न करना, स्त्रियों के साथ हास्य कुतूहल न करना, स्त्रियों के श्लोक प्रत्यङ्ग का शत्रुलोकन न करना, स्त्रियों से एकान्त में बात न करना, स्त्री-सबन्धी कटपना मन में न खाना, स्त्रियों से मिलने का सकेत न करना, और स्त्रियों से शारीरिक संग न करना, यही ब्रह्मचारी पुरुषों का मुख्य कर्त्तव्य है । जो लोग इससे विपरीत वर्ताव करते हैं, उनका ब्रह्मचर्य खंभित हुए विना नहीं रहता ।

इसीसे महर्षियों ने कहा है—कि जिस प्रकार मूसे को चिह्नी का, मृग को सिद्ध का,

सर्प को मयूर का, चोर को राजा का, मनुष्यादि प्राणियों को कृतान्त (यम) का और कामी को लोकापवाद का जय रहता है उसीप्रकार ब्रह्मचारी पुरुषों को स्त्रियों से नित्य जय रखना चाहिये, क्योंकि स्त्रियों स्मरणमात्र से मनुष्यों के प्राण हर लेती हैं, अतएव मनुष्यों को चाहिये कि अपनी योग्यता उच्चतम घनाने के लिये मन को विषयविकारों से हटाने का अभ्यास करें, क्योंकि ' अम्पानियारा बहुसुहा ' जो अल्पविकारी होते हैं वे जीव बहुत सुखी हैं, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है ।

कदाचित् सयोगवश मानसिक विकार कभी सतावें, तो उनको शीघ्र रोकने की तजवीज करना चाहिये ।

अर्थात् स्त्रियों के रूप वगैरह देखने से जो मानसिक विकार उत्पन्न होवे तो

यह विचार करना चाहिये कि स्त्रियाँ मेरा कल्याण नहीं कर सकतीं, किन्तु मुझे इनके सयोग और वियोग से जिस समय अनेक दुःख होंगे, उस समय स्त्रियाँ कुछ सहायक नहीं हो सकेगी । स्त्रियों में फसने से पहिले संकट जोगने परते हैं, फिर कामजोग मिलते हैं, अथवा प्रथम कामभोग मिले तो पीठे संकट भोगना परते हैं, क्यों कि स्त्रियाँ कलह को उत्पन्न करनेवाली होती हैं । विषयों में आसक्त रहने से नरकादि गति यों का अनुभव करना परता है, अतएव विषयों में चित्त को जोडना ठीक नहीं है ।

जो पुरुष युवतिगत मनोविकार को शीघ्र खींचकर फिर सम्हल जाते हैं और फिर आजन्म विषयादि विकारों के आधीन न हो अखरु ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वे पुरुष ' रथनेमि ' की तरह उत्तमोत्तम कोटी में

प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि परुकर सम्द-
 लना बहुत मुश्किल है, यद्वापर इसी विषय
 को दृढ करने के लिये रथनेमि का दृष्टान्त
 लिखा जाता है—

जिस समय जगवान् 'अरिष्टनेमि' ने रा-
 ज्यादि समस्त परिभोगों का त्याग कर
 समय स्वीकार किया, तब उनका बड़ाजाई
 रथनेमि काम से पीकित हो सतीशिरोमणि
 बालब्रह्मचारिणी रूपसौभाग्यान्विता 'राजी-
 मती' की परिचर्या करनेलगा, रथनेमि का
 अभिप्राय यह था कि यदि मैं राजीमती को
 सन्तुष्ट रखूँगा तो वह मेरे साथ जोगवि-
 द्यास करेगी, परन्तु राजीमती तो जगवान्
 के दीक्षा लेने के बाद बिलकुल जोगों से
 विरक्त होगई थी ।

रथनेमि का यह दुष्ट अध्येवसाय राजीम-
 ती को मालूम हो गया, इससे वह एकदिन

शिखरिणी का जोजन कर के वैठी थी, उसी-समय रथनेमि उसके पास आया, तब राजीमती ने मयणफल को सूँघकर खाये हुए जोजन का वान्त किया, और कहा कि—हे रथनेमि ! इस वान्त शिखरिणी को तू खा ले । रथनेमि ने कहा—यह जोजन क्या खाने योग्य है ?, जला इसे मैं कैसे खा सकता हूँ ?

राजीमती ने कहा जो तू रमनेन्द्रियविषयभूत शिखरिणी को नहीं खा सकता, तो भगवान् अरिष्टनेमिजी की उपजुक्त मेरी वांछा क्यों करता है, क्या यह अकार्य करना तुझको उचित है । इसलिये—

धिरत्यु तेऽजसोकामी, जो त जीवियकारणा ।

वंत इच्छसि आवेल, सेय ते मरण भवे ॥ ७ ॥

जावार्थ—हे अयशस्कामिन् ! तेरे पौरुषत्व को धिक्कार हो, जो तू असंयम से जीने की इच्छा से वान्तजोगों के जोगने की इच्छा

करता है । मर्यादा उल्लंघन करने से तो तेरा मरनाही कल्याणरूप है, अर्थात् अकार्य प्रवृत्ति से तेरा कल्याण नहीं होगा । क्योंकि जलती हुई अग्नि में पैठना अच्छा है, परन्तु शीलस्त्रलित जीवित अच्छा नहीं है ।

राजीमती के ऐसे वचनप्रहारों से सम्हलकर रथनेमि वैराग्य से दीक्षित हुआ । उधर राजीमती ने जी ससार को असार जानकर चारित्र्य ग्रहण करलिया । एक समय रथनेमि द्वारावती नगरी में गोचरी लेने को गया, वहाँ ऊँच नीच मध्यम कुलों में पर्यटन कर पीठा जगवान के पास आते हुए रास्ते में वर्षा बरसने से पीडित हो एक गुहा में उतर गया । इतने में राजीमती जी जगवान् को वन्दनकर पीठी लौटी, और वर्षा धहुत होने लगी, इससे ' वर्षा जब तक बढ न हो तब तक कहीं उतरना चाहिये ? ' ऐसा वि-

चार कर जिस गुहा में रथनेमि था उसीमें आई और जीजें हुए कपडो को उतार कर सुखाने लगी ।

दिव्यरूपधारिणी संयती के अद्भुत प्रत्यङ्गों को देखकर रथनेमि फिर कामातुर हो जोगों के लिये प्रार्थना करने लगा, तब संयती राजीमती ने धैर्यधारण कर कहा कि—
 अह च भोगरायस्स, त च सि अघगविणिहणो ।
 मा कुले गघणे होमो, सजम निहुओ चर ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे रथनेमि ! मैं जम्भसेन राजा की पुत्री हूँ, और तू समुद्रविजय राजा का पुत्र है, इससे ऐसे प्रशस्तकुल में उत्पन्न हो विषसदृश वान्त विषयरस का पानकर स्व स्व उत्तम कुल के विषे गंधनजाति के सर्प-समान नहीं होना चाहिये । अतएव मन को स्थिरकर सजम को आचरण कर, अर्थात् निर्दोष चरित्र पावन कर ।

जइ तं काहिसि भाव, जा जा दिच्छसि नारिभ्रो ।
वायाविद्धु व्व हरो, भट्टिअप्पा भविग्गससि ॥ ६ ॥

जावार्थ-सू जिन २ स्त्रियों को देखेगा
उन्हीं २ स्त्रियों के विषय में 'यह सुन्दर है यह
अतिसुन्दर है' इसवास्ते इसके साथ काम-
विलास करूँगा, इस प्रकार के जावों को जो
करेगा तो पवन से ताम्बित नदीजलोपरि
स्थित हरु नामक धनस्पति के समान अस्थि-
रात्मा होगा। अर्थात् समय में जिसकी आ-
त्मा स्थिर नहीं है उसको प्रमादरूप पवन से
ताम्बित हो ससार में अनन्तकाल तक इधर
उधर अवश्य घूमना पड़ेगा ।

सयती राजीमती के वैराग्यजनक सुजा-
पित वचनों को सुनकर 'रथनेमि' ने अकुश
से जैसे हस्ती स्वजावस्थित होता है वैसे
विषयों से जीवितपर्यन्त विरक्त हो संयम-
धर्म में अपनी आत्मा को स्थिर किया ।

यहाँ पर यह शंका अवश्य होगी कि जो चारित्र्य लेकर विषयान्निष्ठापी होवे, और फिर ब्राह्मपत्नी के साथ कामसेवन की इच्छा रखे, जो नितान्त अनुचित है, तो उसको पुरुषोत्तम कहना ठीक नहीं है ? ।

इसका समाधान टीकाकार महर्षियों ने ऐसा किया है कि—कर्म की विचित्रता से रथनेमि को विषयान्निष्ठापा तो हुई, परन्तु उसने इच्छानुरूप विषयों को सेवन नहीं किया, किन्तु राजीमती के वचनप्रहारों से फिर सम्हसकर विषयविरक्त हो गया, अतएव रथनेमि पुरुषोत्तम ही है, क्योंकि जो मनुष्य अकार्य में प्रवृत्ति करता है वही पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता ।

इसलिये जो पुरुष विकाराधीन होकर अकार्य में नहीं फसता, किन्तु सावधान हो आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करता रहता है, वह

‘उत्तमोत्तम’ ही है । वास्तव में कच्ची विकाराधीन न होना सर्वोत्तमोत्तम है, परन्तु कदाचित् प्रसंगवश चित्त चल विचल हो जाय, तो उसको शीघ्र रोककर शुभविचारों में प्रवृत्ति करना चाहिये । क्योंकि जैसे जलसे सरोवर, धन से प्रजुता, वेग से अश्व, चन्द्र से रात्रि, जीव से शरीर, सद्गुण से पुत्र, उत्तमरस से काव्य, शीतल ठाया से वृक्ष, लवण से व्यजन, और प्रेम से प्रमदा शोजित है, उसी तरह उत्तम विचारों से मनुष्य की शोभा होती है । अतएव सद्गुण की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को निरंतर अपने विचारों को सुधारते रहना चाहिये । जो विचारों को सुधारता रहता है उसको विषयादि विकार कच्ची नहीं सताते । विचार का दूसरा नाम जावना है । जावना दो प्रकार की है, एक तो शुभ जावना, और दूसरी अशुभ जावना ।

(१७७)

पूर्व वर्णित मैत्री आदि शुभ, और क्रोध आदि अशुभ जावना कही जाती है, शुभ जावनाओं से आत्मा निर्विकारी, और अशुभजावनाओं से विकारी होता है, ब्रह्मचारियों को नित्य शुभभावनों की ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिये, जिससे आत्मा निर्विकारी बन उत्तमोत्तम बने। क्योंकि निर्विकारी मनुष्य ही आर्त्त रौद्र ध्यान, मद मात्सर्य आदि दोषों से रहित हो अपना घोर दूसरों का कल्याण कर उत्तमोत्तम पद विलासी बना सकता है।

उत्तम पुरुषों के लक्षण—

‡ पिच्छिय जुवईरुवं,
मणसा चिंतेइ अहव खणमेगं ।

‡ मेक्ष्य युवतीरूप, मनसा चिन्तयत्यथवा कृणमेकम् ।

यो नाचरत्यकार्यं, प्रार्थ्यमानोऽपि स्त्रीभिः ॥१७७॥

कि साधुओं को ससारावस्था में रमणियों के साथ की हुई कामक्रीडा का स्मरण न कर सर्वथा ब्रह्मचर्य पालन कर वीर्यरक्षा करने में उद्यत रहना चाहिये । क्योंकि जिसने वीर्यरक्षा नहीं की, वह धर्म के ऊँचे सोपान पर चढ़ने के लिये असमर्थ है । वीर्य मनुष्य के शरीर का राजा है, जैसे राजा बिना राज्य व्यवस्था नहीं चल सकती, वैसेही वीर्यहीन मनुष्य प्रजारहित हो कम-हिम्मत होता है, इससे वह अपनी आत्म-शक्ति का विकास जले प्रकार नहीं कर सकता । इसीसे श्रीहेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराज ने लिखा है कि—

॥ प्रयातु लक्ष्मीश्रपलरभवा,

गुणा विनेकप्रमुखा प्रयान्तु ।

प्राणाश्च गच्छन्तु कृतप्रयाणा,

मा यातु सत्त्व तु नृणा कदाचित् ॥१॥

ज्ञावार्थ—चाहे चपलस्वभाववाली लक्ष्मी चली जाय, चाहे विवेक आदि गुण चले जाँय, और प्रयाणोन्मुख प्राण जी चले जाँय, परन्तु मनुष्यों का सत्व-वीर्य कच्ची नहीं जाना चाहिये, क्योंकि वीर्यरक्षा की जायगी तो विवेक प्रमुख सजी गुण स्वयं उत्पन्न हो जायेंगे ।

वीर्यरक्षा करना सर्वोत्तम गुण है इसीसे अतिदुर्जय कर्मों का नाश होकर परमानन्दपद प्राप्त होता है । अतएव व्याख्यान देनेवालों को इस गुण की आवश्यकता है, लिखने-वालों को, युद्धवीर को, और वादवीर को इसी गुण की आवश्यकता है । मुनिजन जी इस गुण के विना आत्मकल्याण व देशोपकार नहीं कर सकते । कोई जी महत्त्व का कार्य जिसको देखकर लोक आश्चर्यान्वित हों, वह वीर्यरक्षा के अभाव में पूर्ण नहीं

हो सकता । पूर्व समय में गनुष्यों की दिव्यशक्ति, उनका अध्य्यास और उनकी स्मरणशक्ति इतनी प्रबल थी कि जिसको सुनने से आश्चर्य और सशय उत्पन्न होता है, लेकिन इस समय ऐसा न होने का कारण शारीरिक निर्बलता अर्थात् वीर्यरक्षा न करना ही है, पूर्वपुरुषों में वीर्यरक्षा (ब्रह्मचर्य) रखने का सद्गुण महोत्तम प्रकार का था, इससे वे आश्चर्यजनक कार्यों को क्षणमात्र में करवा सकते थे । इसलिये साधुओं को उचित है कि सर्वप्रकारेण ब्रह्मचर्य पालन करते रहें, किन्तु विषयाधीन न हों ।

इसी तरह श्रावकों को भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये परन्तु ब्रह्मचर्य का पालन करना घडा कठिन है, इससे यदि सर्वथा ब्रह्मचर्य न पाला जा सकता हो तो स्वदारसन्तो-पन्न धारण करना चाहिये । क्योंकि प्राण-

मन्देह को उत्पन्न करनेवाला, उत्कृष्ट वैर का कारण, और दोनों लोक में विरुद्ध परस्त्री-गमन, वृद्धिमानों को अवश्य ठोडने के योग्य है। परस्त्रीगामी का सर्वस्व नष्ट होता है, अधवन्धनादि कष्ट में पररुद्ध आखिर नरकका अतिथि बनना परना है। परस्त्रियों में रमण करने को इच्छा से विश्वप्रजयी रावण, कीचरु, यदोत्तर और ललिताद्ग आदि अनेक लोग निन्दा के पात्र बन कर डु खी हुए हैं। अतएव अतिलापयवती, सौन्दर्यसंपन्न और सरूप कलाओं में निपुण जी जो परस्त्री हो, तौजी वह त्याग करने ही के लायक है, जब शास्त्र-कार स्वस्त्री में जी अति आसक्त रहना वर्जित करते हैं, तो परस्त्रीगमन की बात ही क्या है ?, वह तो त्याज्य ही है।

“तुम्हें जिस वीर्य या पराक्रम की प्राप्ति हुई है, वह तुम्हारी और दूसरों की उन्न-

ति करने के लिये सबसे प्रधान और उत्तम साधन है। उसको पाशविक प्रवृत्तियों के सन्तुष्ट करने में मत लोओ। उच्च आनन्द की पहचान करना सीखो, यदि बन सके तो अखण्ड ब्रह्मचारी रहो, नहीं तो ऐसी स्त्री खोजकर अपनी सहचारिणी बनाओ, जो तुम्हारे विचारों में बाधक न हो, और उस ही से सन्तुष्ट रहो। अगर सहचारिणी धनने के योग्य कोई न मिले, या मिलने पर वह तुमको प्राप्त न हो सके, तो अविवाहित रहने का ही प्रयास करो। विवाहित स्थिति चारों तरफ उड़ती हुई मनोवृत्तियों को रोकने के लिये सकुचित या मर्यादित करने के लिये है, वह यदि दोनों के, या एक के असन्तोष का कारण हो जाय, तो जलटी हानिकारक होगी। अतः अपनी शक्ति, अपने विचार, अपनी स्थिति, अपने

साधन और पात्र की योग्यता आदिका विचार करके ही व्याह करो, नहीं तो कुंवारे ही रहो। यह माना जाता है कि विवाह करना ही मनुष्य का मुख्य नियम है, और कुंवारा रहना अपवाद है, परन्तु तुम्हें इस के बदले कुंवारा रहकर ब्रह्मचर्य पालना, या सारी, अथवा मुख्य मुख्य बातों की अनुकूलता होनेपर व्याह करना, इसे ही मुख्य नियम बना लेना चाहिये। विवाहित जीवन को विषयवासनाओं के लिये अमर्यादित, यथेच्छ, स्वतंत्र मानना सर्वथा गलत है। वासनाओं को कम करना और आत्मिक एकता करना सीखो। अश्लील शब्दों से, अश्लील दृश्यों से, और अश्लील कल्पनाओं से सदैव दूर रहो। तुम किसी के सगार्ड व्याह मत करो, क्योंकि तुम्हें इसका किसीने अधिकार नहीं दे रखा

अवश्य ब्रह्मचर्य परिपालन करना चाहिये । विवाह के अनन्तर पुरुषों को स्वदार, और स्त्रियों को स्वपति में सन्तोष व्रत धारण करना चाहिये । जहाँ पर पुरुष स्त्रियों में शीलदृढता का सद्गुण होता है वहाँ निरन्तर अटूट स्नेहभाव बना रहता है, और जो पुरुष परस्त्रियों में, तथा स्त्रियाँ परपुरुषों में आसक्त हैं, वे अनेक जन्म तक क्लृप्तता, तिर्यक्योनि में उत्पत्ति, दौर्भाग्य, निर्वलना और अपमान आदि विपत्तियों के पात्र बनकर दुःखी होते हैं ।

शीलपरिपालन से शरीर पूर्ण निरोगी और तेजस्वी बनता है, इसलिये शीलवान् विद्युत् की तरह दूसरों के चित्त को अपने तरफ खींचकर सुशील और सद्गुणी बना सकता है । ससार में जो जो पुरुष पराक्रमी, तथा महत्कार्यकर्त्ता हुए हैं, वे शील

के प्रभाव से ही प्रख्यात हुए हैं। स्वटार-सन्तोषी मनुष्य यदि दीक्षा लेकर जीसयोगवश विकारी होगा तो भी वह अपनी योग्यता व उत्तमता का विचार कर अकार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकेगा, और न उसको कोई स्त्री मोहपाश में काल सकेगी, क्योंकि वह स्त्रियों से निरन्तर वचकर रहता है।

अर म यमपुष्पों का स्वरूप कहते हैं-

* पुरिसत्थेसु पवट्टइ,

जो पुरिसो धम्मअत्थपमुहेसु ।

अन्नोन्नमवावाहं,

मज्जिमरूवो हवइ एसो ॥२१॥

शब्दार्थ—(जो) जो (पुरिसो) मनुष्य (धम्म-अत्थपमुहेसु) वर्म अर्थ प्रमुत्त (पुरिसत्थेसु)

* पुण्याधपु प्रवृत्तते, य पुण्या धमाधप्रमुखपु ।

अर्थोऽयमव्याबाध, मध्यमरूपो जवत्थप ॥ २१ ॥

पुरुषार्थों में (अन्नोन्न) परस्पर (अवावाहं)
 वाधारहित (पवट्ट) प्रवृत्ति करता है, (एसो) वह
 (मज्जिमरूवो) मध्यमरूप (हवड) होता है ।

जावार्थ—जो धर्म, अर्थ और काम इन तीन
 पुरुषार्थों को परस्पर वाधारहित साधन करता है,
 वह 'मध्यमपुरुष' कहलाता है ।

विवेचन—धर्म, अर्थ और काम को किसी
 प्रकार की वाधा न पड़े, इस प्रकार तीनों
 पुरुषार्थों का उचित सेवन करनेवाले मनुष्य
 मध्यमजेद में गिने जाते हैं । इससे यह
 बात जी स्पष्ट जान पकती है कि ऐसा
 पुरुष मार्गानुसारि गुणों के बिना नहीं हो
 सकता, क्योंकि 'धर्म, अर्थ और काम को
 परस्पर वाधारहित सेवन करना' यह
 मार्गानुसारी गुणों में से इक्कीसवाँ गुण है,
 अत एव मार्गानुसारि, सदाचारप्रिय और
 मध्यस्थ स्वभाववाले पुरुष मध्यमजेद में

के प्रभाव से ही प्रख्यात हुए हैं । स्वटार-सन्तोषी मनुष्य यदि ढीढ़ा लेकर जीसयोगवश विकारी होगा तो भी वह अपनी योग्यता व उत्तमता का विचार कर अकार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकेगा, और न उसको कोई स्त्री मोहपाश में फाँस सकेगी, क्योंकि वह स्त्रियों से निरन्तर वृत्तकर रहता है ।

अत्र मध्यमपुरुषों का स्वरूप कहते हैं—

• पुरिसत्थेसु पवट्टइ,

जो पुरिसो धम्मअत्थपसुहेसु ।

अन्नोन्नमवावाहं,

मज्जिमरूवो हवइ एसो ॥११॥

शब्दार्थ—(जो) जो (पुरिसो) मनुष्य (धम्म-अत्थपसुहेसु) धर्म अर्थ प्रमुख (पुरिसत्थेसु)

* पुरुषार्थेषु प्रवृत्त, य पुरुषो धर्माधिप्रमुखपु ।

अ याऽ यमत्यावाध, मध्यमरूपो जवत्थप ॥ २१ ॥

पुरुषार्थों में (अन्नोन्न) परस्पर (अवावाहं)
 बाधारहित (पवट्ट) प्रवृत्ति करता है, (एसो) वह
 (मज्जिमरूवो) मध्यमरूप (ह्वड) होता है ।

ज्ञावार्थ—जो धर्म, अर्थ और काम इन तीन
 पुरुषार्थों को परस्पर बाधारहित साधन करता है,
 वह 'मध्यमपुरुष' कहलाता है ।

विवेचन—धर्म, अर्थ और काम को किसी
 प्रकार की बाधा न पड़े, इस प्रकार तीनों
 पुरुषार्थों का उचित सेवन करनेवाले मनुष्य
 मध्यमजेद में गिने जाते हैं । इससे यह
 बात भी स्पष्ट जान पड़ती है कि ऐसा
 पुरुष मार्गानुसारि गुणों के बिना नहीं हो
 सकता, क्योंकि 'धर्म, अर्थ और काम को
 परस्पर बाधारहित सेवन करना' यह
 मार्गानुसारी गुणों में से इक्कीसवाँ गुण है,
 अत एव मार्गानुसारि, सदाचारप्रिय और
 मध्यस्थ स्वभाववाले पुरुष मध्यमजेद में

गिने जा सकते हैं । हर एक धर्म से सार सार तत्त्व को खींच लेना, सदाचारसपन्न मनुष्यों के सद्गुणों पर अनुरागी बनना, और कलह से रहित हो समानदृष्टि रहना यह मार्गानुसारी पुरुषों का ही काम है । मार्गानुसारी पुरुषों का हृदय आदर्श के समान है, उसमें सद्गुणों का प्रतिबिम्ब पड़े बिना नहीं रह सकता, और वह प्रतिबिम्ब प्रतिदिन बढता ही रहता है । मार्गानुसारी पुरुषों का आत्मा महान् कार्य सम्पादन के लिये या अनन्त या असंख्य जनों की व्याधि मिटाने के लिये और आत्मशक्ति, विचारबल, या नीतिशास्त्र का विकास करने के लिये समर्थ होता है । अत एव प्रसंगप्राप्त मार्गानुसारी गुणों का स्वरूप लिखा जाता है, जिनको मनन करने से मनुष्य उच्चकोटि में प्रवेश कर सकता है ।

“ न्यायसंपन्नविभवः, शिष्टाचारप्रशंसकः ।

कुलशीलसमैः सार्धं, कृतोद्वाहोऽन्यगोत्रजैः ” ॥१॥

१ ‘न्यायसपन्नविभवः’—प्रथम न्यायो-
पार्जित ड्रव्य हो तो उसके प्रभाव से सजी
सद्गुण प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु न्याय को
जाने विना न्याय का पालन जले प्रकार
नहीं हो सकता, अतएव न्याय का स्वरूप
यह है कि—“ स्वामिद्रोहमित्रद्रोहविश्वस्त-
नचौर्याऽऽदिगर्हार्थोपार्जनपरिहारेणार्थोपार्जनोपाय-
ज्ञूतः स्वस्ववर्णानुरूप सदाचारो न्याय इति । ”
अर्थात् स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वस्त-
पुरुषों का वधन और चोरी आदि निन्दित
कर्मों से ड्रव्य उपार्जन करना इत्यादि कु-
कर्मों का त्यागकर अपने अपने वर्णानुसार
जो सदाचार है, उसका नाम न्याय, और
उस से प्राप्त जो ड्रव्य है, उसका नाम ‘न्या-
यसपन्न ड्रव्य’ है । न्यायोपार्जित ड्रव्य उन्नय

लोक में सुखकारक और अन्यायोपार्जित द्रव्य दु खटायक होता है ।

अन्याय से पैदा की हुई लक्ष्मी का परिज्ञोग करने से बधबन्धनाऽऽदि राजदण्ड, और लोकापमान होता है, और परलोक में नरक तिर्यञ्च आदि दुर्गतियों में वेटना का अनुभव करना पड़ता है । लोगों में यह जी शङ्का होती है कि इसके पास बिलकुल द्रव्य नहीं था, तो क्या किसी को ठगकर या चोरी करके द्रव्य लाया है ? कदाचित् प्रबलपुण्य का उदय हुआ तो उस लोक में तो लोकापमान या राजदण्ड नहीं होगा, किन्तु जवान्तर में तो उसका फल अवश्य ही जुगतना पड़ेगा ।

यह तो नि सशय कहा जा सकता है कि जो अन्यायोपात्त द्रव्य का परिज्ञोग करता है उसकी सुबुद्धि नष्ट होकर अकार्य

में प्रवृत्ति करने को वृद्धि दौका करती है उसी विषय को दृढ करने के लिये शास्त्र-कारों ने यह उदाहरण दिया है कि-

किसी राजा ने राजमहल बनाने के लिये ज्योतिषियों को घुलाकर कहा कि- खातमुहूर्त किस रोज करना चाहिये ? कोई ऐसा मुहूर्त निकालो, जिससे कि हमारी सतति राजजवन में रहकर सुखपूर्वक चिरकाल राज्य करे । राजा के पृष्ठ ही ज्योतिषियों ने सर्वोत्तम खातमुहूर्त निकाल दिया । मुहूर्त के एक दिन पेस्तर नगर में यह उद्घोषणा कराई गयी कि-कल राजमहल बनाने का खातमुहूर्त है, इसलिये वहा सत्री को हाजिर होना चाहिये । इस उद्घोषणा को सुनकर दूसरे दिन सेठ साहूकार आदि सैकड़ों लोग इकठे हुए ।

राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि-अव

हैं, जो कच्ची स्वप्न में जी नीतिपथ के दर्शन नहीं करते, वे यदि नीतिज्ञ बनना चाहें तो कब बन सकते हैं ?। सब लोग मौन पकड़ कर चुपचाप बैठ रहे । तब राजा ने कहा— क्या मेरे शहर में कोई जी नीति से व्यापार करनेवाला नहीं है ? । इतने में एक प्रामाणिक मनुष्य ने कहा कि—राजन् ! ' पाप जाने आप, और मा जाने बाप ' इस लोकोक्ति के अनुसार यहाँ उपस्थित सजी अन्यायप्रिय मालूम पड़ते हैं । लेकिन इस शहर में 'लक्षणसेठ' कच्ची अनीति का व्यापार नहीं करता, किन्तु इस समय वह यहाँ हाजिर नहीं है ।

इस बात को सुनकर राजा ने सेठ को घुलाने के लिये सवारी के सहित मंत्री को उसके घर पर भेजा । मंत्रीने सेठ के घरपर जाकर कहा—सेठजी ! चलिए, आपको रा-

मुद्दूर्त में कितना समय घटता है ? । ज्या-
 तिपी बोले कि—चार घन्टी । राजा ने कहा
 यदि इस समय में कोई वस्तु विधि कराने
 के लिये चाहिये तो कहो । ज्योतिषियों ने
 कहा—महाराज ! खातमुद्दूर्त के वास्ते पाँ-
 चजाति के पाँच रत्न चाहिये, जोकि न्यायो-
 पार्जित हों । राजा ने अपने भण्डार से लाने
 को कहा । इतने में ज्योतिषियों ने कहा कि—
 राजन् ! राज्यलक्ष्मी के विषय में तत्त्ववेत्ता
 पुरुषों का अज्ञिप्राय कुठ और ही है, अत
 एव किसी व्यापारी के यहाँ से मगवाना
 चाहिये । राजा के पास हजारों व्यापारी उप-
 स्थित थे, उनके तरफ राजा ने देखा, किन्तु
 कोई व्यापारी बोला नहीं । तब मंत्री ने
 कहा—जो कोई नीतिपूर्वक व्यापार करता
 हो, उसको आज राजवह्मन्न बनने का समय
 है । परन्तु सब कोई अपने कर्त्तव्यों को जानते

हैं, जो कच्ची स्वप्न में जी नीतिपथ के दर्शन नहीं करते, वे यदि नीतिज्ञ बनना चाहें तो कब बन सकते हैं ? । सब लोग मौन पकड़ कर चुपचाप बैठ रहे । तब राजा ने कहा— क्या मेरे शहर में कोई जी नीति से व्यापार करनेवाला नहीं है ? । इतने में एक प्रा—माणिक मनुष्य ने कहा कि—राजन् ! ‘ पाप जाने आप, और मा जाने बाप ’ इस लो—कोक्ति के अनुसार यहाँ उपस्थित सजी अन्यायप्रिय माखूम पकते हैं । लेकिन इस शहर में ‘ लल्लणसेठ ’ कच्ची अनीति का व्यापार नहीं करता, किन्तु इस समय वह यहाँ हाजिर नहीं है ।

इस बात को सुनकर राजा ने सेठ को बुलाने के लिये सवारी के सहित मंत्री को उसके घर पर भेजा । मंत्रीने सेठ के घरपर जाकर कहा—सेठजी! चलिये, आपको रा—

जासाइय वुझाते हैं, इसीलिये यह सवारी जेजी है । सेठ आनन्दित हो कपडा पहनकर चलने के लिये तैयार हुआ । मंत्री ने सवारी में बैठने को कहा । तब सेठने जवाब दिया कि इसके घोड़े मेरा दाना पानी नहीं खाते, अतएव इसमें मैं नहीं बैठ सकता, मैं तो पैदल ही चलूंगा, ऐसा कहकर प्रधान के साथ सेठ पैदल चलकर राजा के पास आया, और राजा को नमस्कार कर उचित स्थानपर बैठ गया ।

राजा ने सेठ से कहा कि-तुम्हारे पास न्यायसपन्न विजय है, इससे खातमुहूर्त के लिये पाँचजाति के पाँच रत्न चाहिये । सेठ ने विनयपूर्वक हाथ जोरकर कहा कि-राजन् ! नीति का उच्च अनीतिमार्ग में नहीं लग सकता । सेठ का वचन सुनते ही राजा सरोप हो बोला कि-तुम्हे खदेना पड़ेगे?

सेठ बोला—स्वामिन् । यह घरवार सब
 आपका ही है, आप चाहें जब ले स-
 कते हैं । उनमें ज्योतिषियों ने कहा कि-
 हजूर । यों लेना भी तो अन्याय है क्योंकि
 जब तक सेठ प्रसन्न होकर अपने हाथ
 से न देवे, और वे जबरदस्ती लिये जाय
 तो अन्याय नहीं तो और क्या है ?
 राजा ने कहा कि—इस बात में प्रमाण क्या है ?
 कि राजद्रव्य अन्यायोपार्जित है ? । ज्योतिषियों
 ने कहा—राजन् । इसकी परीक्षा करना यही
 प्रमाण प्रत्यक्ष है ।

राजा ने प्रधान को एक सेठ की, और
 एक अपनी सोनामोहर, निसान करके दी ।
 प्रधान ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा
 कि ये दो सोनामोहर दी जाती हैं, इसमें
 से एक किसी पापी को और एक धर्मात्मा
 तपस्वी को देना । दोनों नौकर एक एक

सोनामोहर को लेकर गाँव के बाहर जिन २ रास्ते होकर निकले । जिसके पास सेठ की सोनामोहर थी, वह रास्ते में जा रहा था कि इतने में तो सामने कोई मच्छीमार मिला, उसे देख कर विचारा कि इससे बढकर पापी कौन है ? । क्योंकि यह प्रात काल उठकर स्वच्छ जलाशय में रहनेवाली मच्छियों को पकककर मारता है । अत एव यह सोनामोहर इसे ही दे दूँ । ऐसा विचार कर सोनामोहर उस मच्छीमार को दे दी ।

मच्छीमार को सोनामोहर प्रथम ही प्राप्त हुई है, इससे उसने विचारा कि इसको कहाँ रखूँ, क्योंकि वस्त्र में तो मेरे पास एक लगेट ही है, इसलिये इसमें बाँधना तो ठीक नहीं । बहुत विचार करने पर अन्त में उसको अपने मुह में रख ली । आगे चलते ज्योंही न्यायोपार्जित सोनामोहर का अश शुक के साथ

पेट में गया कि मच्छीमार की विचारश्रेणी बदल गई । मच्छीमार मनही मनमें विचार करने लगा कि—अहो ! यह किसी धर्मात्माने मुझको धर्म जानकर दी है, इसके कम से कम पन्द्रह रुपये आवेंगे किन्तु इन मछलियों के तो दो चार आने मुश्किल से मिलेंगे, हाल मछलियां मरी नहीं हैं, तो इतना पुण्य दाता को ही हो, ऐसा समझकर मच्छीमार जलाशय में मछलियों को ठोक आया, और बाजार में आकर सोनामोहर के पन्द्रह रुपया लिये, उसमें से एक रुपया का ड्वार, बाजरी, बगैरह धान्य लेकर घर आया ।

इसे देखकर लरुके और स्त्री विचार में पड़े, देखो निरन्तर यह बारह बजे घर आता था और थोड़ा सा धान्य लाता था, आज तो विकसित-वदन हो बहुत धान्य लेकर जल्दी आया है । इस प्रकार मनमें

ही विचार कर उस धान्य को सवने कच्चा ही फाकना शुरू कर दिया, उसका असर होते ही स्त्री ने कहा कि आज इतना धान्य कहा से लाये ?

मच्छीमार ने कहा कि-एक धर्मात्मा ने मुझ को सोनामोहर बिना मागे हो दीथी उसको घटाकर एक रुपये का तो धान्य लाया हूँ, और चौदह रुपये मेरे पास हैं । उनको देखकर लरुकेव स्त्री ने कहा कि-अब दो महिना की खरची तो अपने पास मौजूदा है, तारात्री में तालाब पर जाना, और निरपराधी जन्तुओं का नाश करना यह नीचकर्म करना ठीक नहीं है । इससे तो मजूरी करना सर्वोत्तम है । सवने ऐसा विचार किया और मच्छीमारों का मुद्दहा गोटकर साहूकारों के पगोस में जा बसे, इस तरह याव-जजीवन नीचकर्म से विरक्त हो आनन्द-

पूर्वक मजूरी से अपना निर्वाह करने लगे ।

उसी तरह दूसरा मनुष्य राजा की सोनामोहर लेकर एक ध्यानस्थ योगी के पास आया और उसे धर्मात्मा तपस्वी जानकर मोहर उसके सामने रख दी और किसी बृद्ध के नीचे बैठकर उसकी व्यवस्था देखने लगा ।

योगीजी ने ध्यान समाप्त कर देखा तो सामने मोहर पडी है उसको देखते ही सोचा कि—“मैं ने किसी से याचना नहीं की, याचना करने से क्या कोई सोनामोहर जेंट करता है ?, शिव ! शिव ॥ चार आना जी मिलना मुसकिल है । यह तो परमेश्वर ने ही जेजी है, क्योंकि मैं ने ध्यान के द्वारा जगत का तो स्वरूप देख लिया । परन्तु अनुभवद्वारा स्त्रीजोग का साक्षात्कार नहीं किया, अतएव ईश्वर ने कृपाकर यह भेंट

दी है” इत्यादि अनर्थोत्पादक विचार योगी के हृदय में उज्ज्वल आए । घस योगी ने अन्यायोपार्जित सोनामोहर के प्रभाव से कुकर्मवश चालीस वर्ष का योगाभ्यास गङ्गा के प्रवाह में बहा दिया, क्योंकि स्त्रीसमागम से योग नहीं रह सकता । कहा भी है कि—

* “आरजे नतिथ दया, महिलासगेण नासई बंध ।
सकाए सम्मत्त, अत्यगाहेण पवञ्ज” ॥१॥

जावार्थ—आरजकरने में दया नहीं है, स्त्रीसमागम से ब्रह्मचर्ययोग, सशय रखने से सम्यक्त्व और परिग्रह (द्रव्य) ग्रहण करने से सयमयोग का नाश होता है ।

इस प्रकार नीतिसपन्न द्रव्य से मच्छी-मार का सुधार और अनीतिसपन्न द्रव्य

* आरम्भ नास्ति दया, महिलामङ्गेन नाशयति ब्रह्म ।

शङ्कया सम्भकार, अथगाहेण प्रवज्याम् ॥ १ ॥

से योगी के संयमयोग का नाश ये दोनों बातें राजा के पास सच्चा में जाहिर कीं गईं, उनको सुनकर राजा समज गया कि— वास्तव में नीतिमान् पुरुष निर्जय रहते हैं और अनीतिमान् सर्वत्र शक्ति रहते हैं, तथा नीतिमान् पुरुषों के पास लक्ष्मी स्वयमेव चली जाती है। कहा ची है कि—

“ निपानामिव मण्डूका , सर, पूर्णमिवाणुजाः ।
शुभकर्मणामायान्ति, विवशा सर्वसपद. ” ॥१॥

भावार्थ—जिसप्रकार मरूक (देरूका) कूप, और पक्षिसमूह जलपूर्ण सरोवर के पास स्वयमेव जाते हैं, उसी प्रकार नीतिमान् मनुष्य के पास शुभकर्म से प्रेरित हो सर्वसपत्तियाँ स्वयमेव चली जाती हैं।

अतएव न्यायपूर्वक द्रव्य उपार्जन करना यह गृहस्थधर्म का प्रथम कारण और मार्गानुसारी का प्रथम गुण है। इसलिये

“विपद्भुजैः स्यैर्यं पदमनुविधेयं च महता,

प्रिया न्याया वृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकम् ।

अमन्तो नाज्यर्थाः सुहृदपि न याच्यस्तनुधनं ,

सता केनोद्दिष्टं विषममिधारात्रतमिदम् ?” ॥१॥

भावार्थ-विपत्तिसमय में ऊंचे प्रकार की स्थिरता रखना, महापुरुषों के पद अनुकरण करना, न्याययुक्त वृत्ति को प्रियकर समझना, प्राणावसान में जी अकार्य नहीं करना, दुर्जनों से प्रार्थना, और अल्पधनी मित्र से याचना नहीं करना, इस प्रकार अशिधारा के समान दुर्घट सत्पुरुषों का व्रत किस ने कहा ?, अर्थात् सत्यवक्ता और तद्ब्रवेत्ताओं ने प्रकाशित किया है, अत एव मनुष्यों को शिष्टाचारप्रशसक अवश्य धनना चाहिये ।

३-“कुलशीलसमैः सार्धं, कृतोद्वाहोऽन्यगोत्रजैः ।” जिनका कुल शील समान हो और

निम्नगोत्र हो उनके साथ विवाह करना ।
कुल-पिता, पितामहादि पूर्ववश, और
शील-मद्यमांस निश्चिजनादि का त्याग ।

पुर्वोक्त कुल और शील समान होय तो
स्त्री पुरुषों को धर्मसाधन में अनुकूलता
होती है, परन्तु जो शील की समानता न
हो तो नित्य कलह होने की सजावना है ।
उत्तमकुल की कन्या लघुकुल के पुरुष को
दवाया करती है, और नित्य धमकी दिया
करती है कि मैं पीढ़ चली जाऊँगी ।
अगर नीचकुल की कन्या हुई तो पति-
व्रतादि धर्म में बाधा करने का भय रहता
है । इसी तरह शील में भिन्नता होने
से प्रत्यक्ष धर्मसाधन में हानि दीख पकती
है, क्योंकि एक तो मद्यपान मांसाहार
अथवा रात्रिजोजन करनेवाला है और
दूसरे को उसपर अप्रीति है, ऐसी दशा

में परस्पर प्रेमभाव कहां से बढ़ सकता और सांसारिक सुखका आनन्द कहां से आ सकता है? अतएव ममान कुल और शील की परमावश्यकता है, इसी से दंपतिप्रेम अजिर्वर्द्धित हो सकता है ।

वर्तमान समय में एक धर्म के दो समुदाय देख पड़ते हैं, जिनमें केवल क्रियाकारण का ही जेठ है, उनमें कन्या व्यवहार (संबन्ध) होता है किन्तु बाद में धर्म विरुद्धता के कारण पति पत्नी के बीच में जीवित पर्यन्त वैर विरोध हुआ करता है जिससे वे परस्पर सांसारिक सुख की जले प्रकार नहीं देख सकते, तो फिर कुलशील असमान हो, उनकी तो बात ही क्या कहना है ? । क्योंकि ऐसे संबन्ध में तो प्रत्यक्ष प्रेमाऽभाव दृष्टिगोचर होता है ।

भिन्नगोत्रवालों के साथ में विवाह करने का

तात्पर्य यह है कि—एक पुरुष का वंश 'गोत्र', और उसमें उत्पन्न होने वाले 'गोत्रज' कहलाते हैं । गोत्रज के साथ में विवाह—हित होने से लोकविरुद्धता रूप जारी—दांप लगता है । मर्यादा चली आती है वह अनेकवार पुरुषों को अनर्थ प्रवृत्ति से रोकती है । यदि गोत्रज में विवाह करने की मर्यादा चलाई जाय तो वह दिन जाई जी परस्पर विवाह करने लग जाय ? और यत्रनव्यवहार आर्यलोगों में जी प्रगट हो जाय, जिससे अनेक आपत्तियों के आपकने की सजावना है । अत एव शास्त्रकारों ने जिन गोत्रज के साथ में विवाह करना उत्तम बताया है । मर्यादायुक्त विवाह से शुद्ध स्त्री का लाज होता है और उसका फल सुजातपुत्रादिक की उत्पत्ति होने से चित्त को शान्ति मिलती

है । शुद्धविवाह से ससार मे प्रशसा और देव, अतिथि आदि की भक्ती तथा कुटुम्ब परिवार का मान जले प्रकार किया जा सकता है, कुलीन स्त्रियां अपने कुल शील की ओर ध्यान कर मानसिक विकार होनेपर भी अकार्य सेवन नहीं करती हैं । परन्तु मनुष्यों को चाहिये कि—समस्त गृहव्यवहार स्त्रियों के अधीन रखवे १, द्रव्य अपने अधीन रखकर खर्च से अधिक स्त्रियों को न दें २, स्त्रियों को अघटित स्वतन्त्रता में प्रवृत्त न होने दें, किन्तु कवजे में रखे ३, और स्वयं परस्त्रियों को जगिनी अथवा मातृसमान समझें ४, इन चार हेतुओं को रखने से पति पत्नी के बीच में स्नेहभाव का अभाव नहीं हो सकता । अतएव समानकुल शील और क्षिप्रगोत्रवालों के साथ विवाह अवधान करने-

वाला पुरुष सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है ।

“ पापभीरु प्रसिद्ध च, देशाचार समाचरन्।

अवर्णवादी न क्वापि, राजादिषु विशेषतः ॥२॥ ”

जावार्थ-४ पापभीरु-प्रत्यक्ष और अप्र-
त्यक्ष अपायों (कष्टों) के कारणभूत पाप
कर्म से करनेवाला पुरुष गुणी बनता है ।
चोरी, परदारागमन, द्यूत आदि प्रत्यक्ष कष्ट
के कारण हैं, क्योंकि इनसे व्यवहार में राज-
कृत अनेक विरुम्बना सहन करना पड़ती
हैं । मद्य मांसादि अपेय, अजड्य पदार्थ
अप्रत्यक्ष कष्ट के कारण हैं, क्योंकि इनके
सेवन से भवान्तर में नरकादिगतियों में

या जो जोजन बस्त्र आदि का व्यवहार उसके विरुद्ध नहीं चलना चाहिये, क्योंकि देशाचार के विरुद्ध चलने से देसनिवासी लोगों के साथ विरोध बढ़ता है, और विरोध बढ़ने से चित्त की व्यवस्था ठीक नहीं रहती, जिससे धार्मिक साधन में चित्त की स्थिरता नहीं रहती। अतएव देशाचार का पालन करने में दत्तचित्त रहनेवाला पुरुष ही सद्गुणी बन सकता है।

६ “अवर्णवादी न कापि, राजादिपुत्रिशेषतः।

अर्थात् नीच से लेकर उत्तम मनुष्य पर्यन्त किसी की भी निन्दा न करना चाहिये, क्योंकि निन्दा करनेवाला मनुष्य ससार में निन्दक के नाम से प्रख्यात होता है, और जारी कर्मबन्धन से जवान्तर में दुःखी होता है। सामान्य पुरुषों की निन्दा से भी नरकादि कुगतियों की प्राप्ति होती है

रह सकता । यदि घर में अनेक द्वार हों तो दुष्टलोगों के उपद्रव होने की संभावना है, तथा अतिव्यक्त और अतिगुप्त नी न होना चाहिये । जो अतिव्यक्त घर होगा तो चोरों का उपद्रव होगा, यदि अतिगुप्त होगा तो घर की शोभा मारी जायगी, तथा अग्नि वगैरह के उपद्रव से घर को नुकसान पहुँचेगा ।

जहाँ सज्जन लोगों का पाडोस हो वहाँ रहना चाहिये, क्योंकि सज्जनों के पाडोस में रहने से स्त्री पुत्रादि को के आचार विचार सुधरते हैं । कनिष्ठ पाडोसियों की सगति से सन्तति के आचार विचार विगड़ जाते हैं । और लोकनिन्दा का पात्र बनना पकता है । अत एव गृहस्थों के लिये अनतिव्यक्त, अगुप्त, उत्तमपाडोसवाला और अनेक द्वारों में रहित घर श्रेष्ठ व सुखकारक होता है ।

तो उत्तम पुरुषों की निन्दा दुःखदायक हो इसमें कहना ही क्या है ? राजा, अमात्य, पुरोहित आदि की निन्दा तो विलकुल त्याज्य ही है, क्योंकि इनकी निन्दा करने से तो प्रत्यक्ष ड्रव्यनाश प्राणनाश और लोकाविडम्बना होती देख पडती है अतः किसी का अवर्णवाद न बोलना चाहिये, अगर निन्दा करने का ही अचयास हो तो अपने दुष्कृतों की निन्दा करना सर्वोत्तम और लाभदायक है ।

“अनतिव्यक्तगुप्ते च, स्थाने सुप्रातिरेष्ठिमक. ।

अनेकनिर्गमद्वार-विवर्जितनिकेतन ॥ ३ ॥ ”

जावार्थ-७ अनेक द्वारों से रहित घरवाला गृहस्थ सुखी रहता है । अनेक द्वारों के निषेध से परिमित द्वार वाले घर में रहने का निश्चय होता है, क्योंकि ऐसे घरों में निवास करने से चौरादि का जय नहीं

रह सकता । यदि घर में अनेक द्वार हों तो दुष्टलोगों के उपद्रव होने की संभावना है, तथा अतिव्यक्त और अतिगुप्त जीवन होना चाहिये । जो अतिव्यक्त घर होगा तो चोरों का उपद्रव होगा, यदि अतिगुप्त होगा तो घर की शोभा मारी जायगी, तथा अग्नि वगैरह के उपद्रव से घर को नुकसान पहुँचेगा ।

जहाँ सज्जन लोगों का पाडोस हो वहाँ रहना चाहिये, क्योंकि सज्जनों के पाडोस में रहने से स्त्री पुत्रादि को के आचार विचार सुधरते हैं । कनिष्ठ पारोसियों की सगति से सन्तति के आचार विचार बिगड़ जाते हैं । और लोकनिन्दा का पात्र बनना पकता है । अत एव गृहस्थों के लिये अनतिव्यक्त, अगुप्त, उत्तमपाडोसवाला और अनेक द्वारों में रहित घर श्रेष्ठ व सुखकारक होता है ।

पोषक है, अतएव सरसग करनेवाला पुरुष धर्म के योग्य होता है ।

ए 'मातापित्रोश्च पूजक'—माता पिताओं की पूजा करनेवाला गृहस्थ धर्मके योग्य है । अर्थात् संसार में माता पिताओं का उपकार सब से अधिक है, अतएव उनकी सेवा तन, मन और धन से करना चाहिये । क्योंकि दश उपाध्याय की अपेक्षा एक आचार्य, सौ आचार्य की अपेक्षा एक पिता, और हजार पिता की अपेक्षा एक माता पूज्य है । इसलिये हर एक कार्य में माता पिताओं की रुचि के अनुसार वर्तनेवाला पुरुष सद्गुणी बन सकता है ।

१० 'त्यजन्नप्लुतस्थानम्'—उपद्रववाले स्थान का त्याग करनेवाला पुरुष धर्म के लायक होता है । इससे स्वचक्र परचक्रादि उपद्रव, तथा दुर्चिह्न, प्लेग, मारी आ-

दि और जनविरोध आदि से रहित स्थान में रहना चाहिये । उपद्रवयुक्त स्थान में रहने से अकालमृत्यु धर्म और अर्थ का नाश होने की सजावना है, और धर्मसाधन की धनना कठिन है ।

११ ' अप्रवृत्तिश्च गर्हिते '-अर्थात् निन्दनीय कर्म में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये । देश, जाति और कुल की अपेक्षा से निन्दनीय कर्म तीन प्रकार का होता है -जैसे सौवीरदेश में कृषिकर्म, छाट में मद्यपान निन्दनीय है । जाति की अपेक्षा से ब्राह्मणों को सुरापान, तिल खण्डाऽऽदि का व्यापार, और कुल की अपेक्षा से चौलुम्य वशी राजाओं को मद्यपानादि निन्दनीय है । इत्यादि निन्दनीय कार्य करनेवाले पुरुषों के धर्मकार्य हास्याऽऽस्पद होते हैं, अतएव ऐसे कार्यों में प्रवृत्ति करना अनुचित है ।

“व्ययमोचितं कुर्वन्, वेप वित्तानुसारत ।
अष्टभिर्धीगुणैर्युक्त, शृण्वानो धर्ममन्वहम् ॥५॥ ”

भावार्थ—१२ आवदानी के अनुसार खर्च करना, अधिक अथवा न्यून खर्च करने से व्यवहार में प्रामाणिकता नहीं समझी जाती । क्योंकि अधिक खर्चा करने से मनुष्य 'फूलणजी' की और न्यून खर्चा करने से 'मम्मण' की पक्ति में गिना जाता है । अतएव कुटुम्बपोषण में, अपने उपयोग में देवपूजा और अतिथिसत्कार आदि में आवदानीप्रमाणे समयोचित द्रव्य व्यय करना चाहिये । शास्त्रकारों ने द्रव्यव्यवस्था के विषय में लिखा है कि—

“पादमायान्निधिं कुर्यात्, पाद वित्ताय घट्टयेत् ।
धर्मोपभोगयोः पाद, पाद भर्त्सव्यपोषणे ॥१॥ ”

भावार्थ—आवदानी का चतुर्थांश भन्सार में रखना, चौथा भाग व्यापार में, चौ-

थाजाग धर्म तथा उपजोग में, और चौथा-
जाग पोषणीय कुटुम्बवर्ग में लगाना चा-
हिये । अथवा-

“आयादर्धं नियुज्जीत, धर्मे समधिकं पुन ।

शेषेण शेष कुर्वीत, यत्नतस्तुच्छमैहिकम् ॥२॥”

जावार्ध-आवदानी से आधाभाग, अथ-
वा आधेभाग से अधिक धर्म में लगाना
चाहिये, और शेष ड्रव्य से सासारिक
तुच्छ (विनाशी) कार्य करना चाहिये ।
यदि आवदानी के प्रमाण में धर्म न
करे, किन्तु सचयशील बना रहे, तो वह
पुरुष कृतघ्नी है, क्योंकि-जिस धर्म के
प्रभाव से सुखी, धनी और मानी बनते हैं
उस धर्म के निमित्त कुछ ड्रव्य न खर्च किया
जाय तो कृतघ्नीपन ही है । किसी कवि
ने लिखा है कि-

लक्ष्मीदायादाश्चत्वारो, धर्माभिराजतस्करा ।

ज्येष्ठपुत्रापमानेन, कुप्यन्ति वान्धवास्त्रय ॥ १ ॥

अर्थात्—लक्ष्मी के धर्म, अग्नि, राजा और चोर ये चार दाय भागो पुत्र हैं, सब से बड़ा और माननीय पुत्र धर्म है, धर्म का अपमान होने से तीनों पुत्र कुपित हो जाते हैं, अर्थात् धर्महीन मनुष्य की लक्ष्मी अग्नि, राजा और चोर त्रिनाश करते हैं। इसीसे शास्त्रकारों ने धर्म में चौथाजाग, आधाजाग, अथवा आधे से अधिक जितना खर्च करते बने, उतना खर्च करने के लिये ही 'समधिक' पद लिखा है।

अतः लाजार्थी पुरुषों को कृपणता ठोककर आवदानी के अनुसार खर्च करने में उद्यत रहना चाहिये। ऐसा कौन मनुष्य है जो चञ्चल लक्ष्मी से निश्चल धर्मरत्न को प्राप्त न करे ? ।

१३ 'वेप विचानुसारत'—वित्त (धन) के अनुसार से वेप रखना चाहिये, जिससे स-सार में प्रमाणिकता समझी जाय । जो द्रव्यानुसार पोशाक नहीं रखते वे लोक में लडाऊ, चोर और जार समझे जाते हैं अर्थात् लोग कहते हैं कि यह 'धनजीसेठ' धना फिरता है, तो क्या किमीको ठगकर या चोरी करके द्रव्य लाया है ?, अथवा किसीको ठगने के लिये धन ठग के जाता है । इसी प्रकार द्रव्यसंपत्ति रहते जी अनुचित वेप न रखना चाहिये । क्योंकि द्रव्यवान् को खराब वेप रखने से कृपणता सूचित होती है, अतएव द्रव्य के अनुसार उचित पोशाक रखनेवाला पुरुष लोकमान्य गिना जाता है और लोकमान्यता धर्मसाधन में सहायचत होती है ।

१४ 'अष्टभिर्धागणैर्युक्त , शृण्वानो धर्ममन्त्रहम् ।'

अर्थात् बुद्धि के आठगुणो से युक्त मनुष्य निरन्तर धर्मश्रवण करता हुआ गुणवान् होने के योग्य होता है। धर्मश्रवण से आधि, व्याधि और उपाधि मिटती है, अजिनव पदार्थों का ज्ञान होता है, सुन्दर सद्भिचारों का मार्ग देख पकता है, कषाय भाव कम होता है और वैराग्यमहारत्न की प्राप्ति होती है। धर्मश्रवण में बुद्धि के आठ गुण होना आवश्यक हैं अन्यथा धर्मश्रवणमात्र से कुछ फायदा नहीं हो सकता।

यथा—कोईक पुराणी रामायण बॉच रहा था उसमें ' सीताजी हरण भया ' यह अधि-कार आया। सजा उपस्थित एक श्रोताने विचारा कि सीताजी हरण तो हो गये, परन्तु पीछे सीताजी होंगे या नहीं?। कथा तो समाप्त हो गई परन्तु उस श्रोता की शंका का समाधान नहीं हो सका, तब उसने

पुराणी ने पूछा कि महाराज ! सब बात का तो खुलासा हुआ, किन्तु एक बात रह गई । पुराणी ध्रम में पना कि क्या पत्रा फेर फार हो गया, या कोई अधिकार चूल गया अथवा हुआ क्या ? जिससे श्रोता कहता है कि एक बात रह गई । आखिर पुराणी ने पूठा कि जाई कौनसी बात रह गई । श्रोताने कहा कि महाराज ! 'सीताजी हरण जया' ऐसा मैंने सुनाथा वह मिटकर पीठे सीताजी हुए या नहीं ? । पुराणी तो उसकी बात सुनकर हसने लगा और कहा कि अरे मूर्ख ! तुइसका तारपर्य नहीं समजा, इसका आशय यह है कि सीता को रावण उठा ले गया । परन्तु तु समफता है बैसा कोई जंगली जानवर नहीं हुआ । इस बात को सुनकर श्रोतानि शंसय होगया, यदि वह फिर पृठकर खुलाशा नहीं करता तो इस त्रिपथ में दूसरों

के साथ मे तकरार किये विना नहीं रहता । इसीसे धर्मश्रवण में बुद्धि के आठ गुणों की आवश्यकता है । बुद्धिके आठगुण इस प्रकार हैं—

शुश्रूषा श्रवण चैव, ग्रहणं धारण तथा ।

ऊहापोहार्थविज्ञान, तत्वज्ञान च धीगुणाः ॥१॥

ज्ञावार्थ—(शुश्रूषा) सुनने की इच्छा १ (श्रवण) सुनना २ (ग्रहण) सुने हुए अर्थ को धारण करना ३ (धारण) धारण किये हुए अर्थ को नहीं नूतना ४ (ऊहा) जाने हुए अर्थ को अवलम्बनकर उसके समान अन्य विषय में व्याप्ति के द्वारा तर्क करना ५ (अपोह) अनुभव और युक्तियों से विरुद्ध हिंसादि अनर्थ—जनक कार्यों से अलग होना ६ अथवा सामान्य ज्ञान सो 'ऊहा' और विशेषज्ञान सो 'अपोह' कहाता है । (अर्थविज्ञान) तर्क वितर्क के बल से मोह, सन्देह तथा विपर्यास रहित वस्तु की

सहिचान करना ७ (तत्त्वज्ञान) अमुक वस्तु
इसी प्रकार है, ऐसा निश्चय करना; ये आठ बुद्धि
के गुण हैं ।

अष्टगुणों से जिसकी बुद्धि प्रौढभाव को
प्राप्त हुई है वह कदापि अकट्याणकारी
नहीं बन सकता, इसीसे बुद्धिगुण पूर्वक
धर्मश्रवण करनेवाला पुरुष धर्म के दायक
कहा गया है । यहाँ धर्मश्रवण विशेष गुणों
का दायक है, बुद्धि के गुणों में जो 'श्रवण'
गुण है वह श्रवणमात्र अर्थ का बोधक
है, इससे एकता का शसय करना उचित
नहीं है । धर्मश्रवण करने वालों को अनेक
गुण प्राप्त होते हैं । कहा जी है कि—“ य-
थावस्थित सुजापितवाला मन दुःख को
मष्ट करता है, खेद रूप दावानल से सतत
पुरुषों को शान्त बनाता है, मूर्खों को बोध
देता है और व्याकुलता को मिटाना है

अर्थात् सुन्दर धर्मश्रवण उत्तमोत्तम वस्तु-
श्रो को देने वाला होता है । अतएव अनेक
सद्गुणों की प्राप्ति का हेतुचूत धर्मश्रवण क-
रना चाहिये, जिससे उभय लोक में सुख
प्राप्त हो ।

“अजीर्णे भोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यतः ।
अन्योन्याप्रतिबन्धेन, त्रिवर्गमपि साधयेत् ॥६॥ ”

जावार्थ- १५ अजीर्ण में भोजन छोड़-
नेवाला पुरुष सुखी रहता है और सुखी
मनुष्य धर्म की साधना भले प्रकार कर
सकता है । इसीसे व्यवहारनय का आश्र-
य लेकर कई एक लोग कहते हैं कि-‘श-
रीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ वस्तुस्थिति के अ-
नुसार तो ऐसा कहना उचित है कि-‘श-
रीरमाद्यं खलु पापसाधनम्’ अर्थात् शरीर प्रथ-
म पाप का कारण है । जिनके शरीर नहीं
हैं उनके पाप का जी बन्ध नहीं होता, सि-

उक्त छे कारणों में से यदि एक जी कारण माखूम पके तो जोजन अवश्य ठोरु देना चाहिये, म्योंकि ऐसे अवसर में जोजन ठोरुने से जठराग्नि के विकार जस्म होते हैं । धर्मशास्त्र जी पखवाके में एक उपवास करने की सूचना करते हैं । यदि जोजनादि व्यवस्था नियम से की जाय तो प्रायः प्रकृति विकृति के कारण रोग होना असभव है । कर्मजन्य रोगों को मिटाने के लिये तो कोई उपाय ही नहीं है । वर्त्तमान समय में कईएक मनुष्य उपवास की जगह जुलाव लेना ठीक समजते हैं, लेकिन यथार्थ विचार किया जाय तो जुलाव लेना उन्नयलोक में हानिकारक है । जुलाव लेने से प्रकृति में फेरफार होता है, किसी २ वखत तो वायु प्रकोप हो जाने से जुलाव मे भारी हानि पहुचती है, और शरीरस्थित क्रमी का नाश होता है,

इत्यादि कारणों से जुलाव उजयलोक में दुःखदायक है।

उपवास पखवाड़े में खाये हुए अन्न को पचाता है, मन को निर्मल रखता है, विकारों को मन्द करता है, अन्नपर रुचि बढ़ाता है और रोगों का नाश करता है। अतएव जुलाव की अपेक्षा उपवास करना उत्तम है। अजीर्ण न हो तौजी थोड़ा भोजन करना अच्छा है क्योंकि यथाग्नि खाने से जोजन रसवीर्य का उत्पादक होता है। 'यो मित भुङ्क्ते स बहु जुङ्क्ते' अर्थात् जो थोड़ा खाता है वह बहुत खाता है, इसलिये अजीर्ण में भोजन नहीं करनेवाला सुखी रहकर गुणवान् बनता है।

१७ काले भोक्ता च सात्म्यतः—अर्थात् प्रकृति के अनुकूल यथासमय सात्म्य भोजन करनेवाला पुरुष निरोगी रहकर गुणी और

धर्मात्मा बनता है। जो पान, आहार आदि प्रकृति के अनुकूल सुग्न के लिये बनाया जाता है वह 'सात्म्य' कहलाता है। षड्वान् पुरुषों के लिये तो सत्र पथ्य ही है परन्तु योग्य रीत से योग्य समय में प्रकृतियोग्य पदार्थों का सेवन किया जाय तो शरीर की स्वास्थ्यता सचवा सकती है और शरीरस्वस्थता से धर्मसाधन तथा सद्गुणोपार्जन में किसी तरह की बाधा नहीं पड सकती।

१८- 'अन्योन्याप्रतिग्रहेन, त्रिवर्गमपि साधयेत्।' अर्थात् परस्पर निरोधरहितपने धर्म अर्थ और कामरूप-त्रिवर्ग की साधना करनेवाला पुरुष उत्तम योग्यता प्राप्त कर सकता है। जिस पुरुष के दिन त्रिवर्गशून्य व्यतीत होते हैं वह लुहार की धमनी की तरह गमनागमन करता हुआ जी जीता नहीं है अर्थात् उसे जीवन्मृत अथवा पशुतुल्य समझना चाहिये।

धर्म पुण्यलक्षण अथवा सज्ञानरूप है, पुण्यलक्षण धर्म सज्ञानलक्षणधर्म का कारण है, कार्य को उत्पन्न कर कारण चाहे पृथक् हो जाय, परन्तु धर्म सात कुल को पवित्र करना है । कहा जी है कि—

“धर्म. श्रुतोऽपि दृष्टो वा, कृतो वा कारितोऽपि वा ।
अनुमोदितोऽपि राजेन्द्रा, पुनात्याऽऽसप्तम कुक्षमूरः।”

तात्पर्य—हे राजेन्द्र ! सुना हुआ, देखा हुआ, किया हुआ, कराया हुआ और अनुमोदन किया हुआ धर्म, सात कुल को पवित्र बनाता है । धर्म धन, काम और मुक्ति का देनेवाला है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त न हो सके, अतएव तीनों वर्ग में धर्म अग्रगण्य (मुख्य) समजा जाता है ।

यहाँ पर यह सशय होना सजब है कि वारंवार त्रिवर्ग का ही नाम आता है किन्तु चौथा वर्ग मोक्ष या निर्वाण का तो नाम

ही नहीं लिया जाता, तो क्या आप मोक्ष को नहीं मानते ? ।

इसके समाधान में समझना चाहिये कि—
मोक्ष, निर्वाण अथवा मुक्ति आदि नाम से प्रख्यात चतुर्थ वर्ग के साधक मुनिगण हैं, और यहाँ प्रस्तुत विषय तो गृहस्थों को धर्म की योग्यता प्राप्त करने का है, इसीसे यहाँ पर मोक्ष का नाम दृष्टिपथ नहीं होता। जैन सिद्धान्तों में जितनी क्रिया प्रतिपादन की गई है वह सब मोक्षसाधक है, स्वर्गादिक तो उस के अवान्तर फल हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी शहर का उद्देश्य करके खाने हुआ, परन्तु वह इच्छित शहर में नहीं पहुँचने से मार्ग स्थिर गाँव में रह गया। इसी प्रकार मोक्षसाधक मनुष्य भी मार्गच्युत स्वर्गादि गतियों में जाता है। जिन लोगों के सिद्धान्त में मोक्षसाधक अनुष्ठान नहीं है उनको अवश्य नास्तिक

समझना चाहिये। मोक्ष का कारण सम्यग्-
 ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है, इनको प्राप्त कर-
 ने के लिये प्रथम योग्यता प्राप्त करने की आव-
 श्यकता है। योग्यता का कारण चतुर्धर्म, अर्थ-
 और काम रूप त्रिवर्ग की साधना है, अतएव
 गृहस्थों के लिये त्रिवर्ग के साथ मोक्ष-
 गन्धर्व रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 अब परस्पर अविरोधपने त्रिवर्ग को साधन
 करने की मर्यादा दिखायी जाती है-

जो अहर्निश धर्म और अर्थ को ठोकर
 कामपुरुषार्थ की ही साधना करने में लगे रहते
 हैं वे वनगज के समान पराधीन हो डु खी
 होते हैं। जैसे वनगज स्वजीवित को हार
 कर मरण दशा को प्राप्त होता है, उसी
 प्रकार कामाऽऽसक्त मनुष्य का भी धर्म, धन
 और शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिये केवल
 कामसेवा करना अनुचित है।

जो मनुष्य धर्म तथा काम का अनादर कर केवल अर्थ-सेवा की अभिलाषा रखते हैं, वे सिद्ध के समान पाप के भागी होते हैं। सिद्ध हस्तिप्रमुख पशुओं को मारकर स्वयं योका खाता है और अवशेष दूसरों के लिये ठोक देता है। इसी तरह अर्थसाधक पुरुष जी अठारह पापस्थानक सेवनकर वित्तोपार्जन करते हैं, उसको स्वयं अल्प-खाकर शेष सबान्धियों के लिये ठोकते हैं, किन्तु स्वयं उस वित्तोपार्जन से दुर्गतियों के पात्र बनते हैं। अत एव केवल अर्थसेवा करना जी अनुचित है। इसी प्रकार अर्थ और काम को ठोककर केवल धर्मसेवा करने से जी गृहस्थधर्म का अभाव होता है, क्योंकि केवल धर्मसेवा करना मुमुक्षुजनों (सत्सारत्यागियों) का काम है, यहाँ पर तो गृहस्थों का अधिकार है, इससे केवल धर्मसेवा

करना गृहस्थों के लिये अनुचित है ।

जो लोग धर्म को ठोकर अर्थ और काम की सेवा करते हैं वे बीज खा जाने वाले 'कणवी' के समान पश्चात्ताप और दुःख के पात्र बनते हैं । किसी कणवी ने अत्यन्त परिश्रम से धान्य (बीज) संग्रह कर उस को खा खुटाया, परन्तु वर्षा समय में खेत में बीज नहीं बो सका, इससे धान्य का अभाव हो गया और धान्याभाव से नाना दुःखों की नोवत ब्रजने लगी । उसी प्रकार धर्म के बिना अर्थ और काम की सेवा करनेवालों की दशा होती है । क्योंकि धर्म अर्थ और काम का बीज है, अर्थात् धर्म के प्रभाव से ही अर्थ व काम की प्राप्ति होती है । अत एव धर्म की सेवा किये बिना इतर पुरुषार्थों की सेवा करनेवाला कणवी के समान दुःखी होता है ।

यदि कहा जाय कि धर्म और काम की सेवा करना तो ठीक है, लेकिन अर्थ अर्थ अर्थ अर्थों का उत्पादक है, उन लिये अर्थ की सेवा करना अनुचित है ?, धर्म से परजव का सुधार और काम से सामाजिक सुखों का अनुभव होता है ।

इसके समाधान में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि-वृद्धस्थापन में अर्थ (धन) के सिवाय धर्म और काम की सेवा यद्यार्थ रूप से नहीं बन सकती. क्योंकि धनोपार्जन नहीं करने से ऋणी होना पड़ता है। और ऋणी मनुष्य चिन्तायुक्त होने से देव गुरु की भक्ति नहीं कर सकता, तथा चिन्तायुक्त मनुष्य से सामाजिक सुखों का जो अनुभव नहीं हो सकता। अत एव धर्म और काम सेवा के साथ साथ अर्थ सेवा की भी अत्यन्त आवश्यकता है ।

यदि कोई यह कहेगा कि धर्म और अर्थ की सेवा करनेवाला ऋणी नहीं होता, अतः धर्म तथा अर्थ की सेवा करना चाहिये परन्तु दुर्गतिदायक काम की सेवा क्यों की जाय ? काम से तो क्रोशों कोश दूर ही रहना उत्तम है ? ।

यह बात प्रशंस्य है, तथापि यहाँ गृहस्थ धर्म का विषय है इसलिये काम के अज्ञाव में गृहस्थाऽज्ञावरूप आपत्ति आ परुने की सजावना है । उस वास्ते तीनों वर्ग की योग्य रीति से सेवा करनेवाला मनुष्य धर्म के लायक होता है । और वही मनुष्य सद्गुणी बनकर आत्मसुधार, तथा समाजसुधार कर सकता है ।

पाठकगण ! धर्म अर्थ और काम में बाधा परुने की सजावना हो तो पूर्व पूर्व को बाधा न होने देना चाहिये । कदाचित् कर्मवश

से चाञ्चीम वर्ष की अवस्था में स्त्री का मृत्यु हो जाय तो फिर विवाह करने में व्यवहारविरुद्ध और शास्त्रविरुद्ध है, इससे तबसे अवसर में चतुर्थव्रत धारण कर धर्म और अर्थ की मुग्धा करना चाहिये । यदि स्त्री धन दोनों का नाश होने का समय प्राप्त हुआ तो केवल धर्म की साधना करने में दत्तचित्त रहना चाहिये । स्यां कि ' धर्मप्रितारतु सायन ' सज्जन पुरुष धर्म-रूप अव्यवाले होने है ।

धर्म के प्रभाव से धन चाहनेवालों को धन, कामार्थियों को काम, सौभाग्य के चाहनेवालों को सौभाग्य, पुत्रप्राप्तकों को पुत्र, और राज्य के अजिलापियों को राज्य प्राप्त होता है । अर्थात् धर्मात्मा पुरुष जो कुछ भी चाहे उसे उसकी प्राप्ति अवश्य होती है । स्वर्ग और मोक्ष जी जगत् धर्म के प्रभाव से मिल

सकता है तब और वस्तुओं की प्राप्ति हो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? अतएव गृहस्थों को उचित है कि धर्म के समय में धर्म, धन के समय में धनोपार्जन, और काम सेवन के समय में काम इस प्रकार यथा-क्रम और यथासमय में सेवन करे, परन्तु परस्पर बाधा हो वैसा होना ठीक नहीं ।

“ यथावदतिथौ साधौ, दीने च प्रतिपत्तिकृत ।

सदाऽनभिनिविष्टश्च, पक्षपाती गुणेषु च ॥७॥ ”

ज्ञावार्थ-१ए अतिथि, साधु और दीन में यथायोग्य ऋक्ति करनेवाला गुणी बनने लायक होता है । जिन्होंने तिथि और दीपोत्सवादि पर्व का त्याग किया है उनको अतिथि और दूसरो को अच्युत कहना चाहिये । ‘साधु. सदाचारस्त.’ उत्तम पञ्च महाव्रतपालनरूप सदाचार में लीन रहने हैं वे ‘साधु’ और त्रिवर्ग को साधन

करने में जो असमर्थ हों वे 'दीन' कहे जाते हैं। इन तीनों की उचितता पूर्वक जक्ति करना चाहिये, अन्यथा-अधर्म होने की सजावना है, यों कि पात्र को कुपात्र और कुपात्र को पात्र की पद्धति में गिनने से अधर्म की उत्पत्ति होती है। नातिकारों का कहना है कि-

नीतिरूप काँटा है उसके एक पलके में औचित्य (उचितता) और दूसरे पलके में क्रोडगुण रखे जायें तो उचिततावाला पत्रका नीचा नमेगा अर्थात् क्रोडगुण से नी उचितता अधिक है, अतएव उचितता प्रमाणे जक्ति करना उत्तम है।

२० 'सदाऽनभिनिविष्टश्च'-निरन्तर आग्रह नहीं रखने वाला पुरुषगुणग्रहण करने योग्य होता है। आग्रही मनुष्य स्वमाति कल्पना के अनुसार युक्तियों को खींचता है और

अनाग्रही पुरुष सुयुक्तियों के अनुसार स्व-
मति (बुद्धि) को स्थापित करता है ।
जगत् में सुयुक्तियों से कुयुक्ति अधिक है ।
कुयुक्तिसपन्न मनुष्य अपरिमित हैं परन्तु
सुयुक्तिसपन्न तो विरले ही हैं । जहाँ आ-
ग्रह नहीं होता वहाँ सुयुक्तियों का आदर
होता है, इसवास्ते गुणेशुओं को नित्य
आग्रह रहित रहना चाहिये जिसमें सद्-
गुणों की प्राप्ति हो ।

२१ 'पक्षपाती गुणेषु च'—गुणों में पक्षपात
रखने वाला पुरुष उत्तम गुणोपार्जन कर
सकता है अर्थात् सौजन्य, औदार्य, दाहि-
ण्य, स्थैर्य, प्रियभाषण और परोपकार आ-
दि स्वपरहितकारक और आत्मसाधन में
सहायक जो गुण हैं उनमें पक्षपात, उनका
बहुमान तथा उनकी प्रशंसा करना वह
'गुणपक्षपात' कहा जाता है । गुणों का

पक्षपात करनेवाले मनुष्यों को भवान्तर में मनोहर गुणों की प्राप्ति होती है । गुणद्वेषियों को किसी गुण की प्राप्ति नहीं होती, कईएक स्वात्मवैरी गुणवानों के गुणों पर द्वेषभाव रखते हैं और इसी से उन्हें अनर्थजनक अनेक कर्म बाँधना पड़ते हैं । अत एव किसी वस्तु गुणद्वेषी न होना चाहिये, किन्तु समस्त जगज्जन्तुओं के गुणों की अनुमोदना करना चाहिये ।

“अदेशकालयोश्चर्या, त्यजेज्जानन् ब्रह्मावलम् ।

वृत्तस्थजानवृद्धाना, पूजक पोष्यपोषक ॥८॥”

ज्ञात्रार्थ-श्च निषेध क्रिये ह्ये देश और काल की मर्यादा का त्याग करनेवाला पुरुष गुणी बनने और गृहस्थधर्म के योग्य होता है । निषिद्ध देश में जाने से एक लाभ और अनेक हानियाँ हैं, लाभ तो धनोपार्जन है और धर्म हानी, व्यवहारनि शूकता तथा

हृदयनिष्ठता आदि अनेक दुर्गुण प्राप्त होजाते हैं। आर्य देश को छोड़कर अनार्यभूमि में जानेवाले पुरुषों को प्रथम धार्मिक मनुष्यों का समागम नहीं होता। निरन्तर प्रत्यक्ष-प्रमाण को मानने वाले अर्वाक्दर्शी और मासाग्नी पुरुषों का समागम होता रहता है जिससे नास्तिक बुद्धि, अथवा-अधर्मश्रद्धा उत्पन्न होती है। गङ्गा का जल मिष्ट स्वादु और पवित्र माना जाता है परन्तु समुद्र में मिलनेपर वह खारा हो जाता है इसी प्रकार विदेश के गमन समय में पुरुष धार्मिक, सरलस्वजायी और हृदय मनवाला होता है लेकिन धारे धारे विदेशी लोगों की सगत से उसके स्वभाव में मलिनता आ जाती है।

कोई यह कहेगा कि सासारिक कार्य के लिये जाने वाला पुरुष गंगाजल की दशा

को प्राप्त हो सकता है परन्तु कोई दृढधर्मी जगत्मान्य मनुष्य आर्यधर्म के तत्त्वों का प्रचार करने के लिये जाय तो क्या हरकत है ?

इसका उत्तर यह है कि सर्प मणि के समान जो पूर्ण (जानकार) हैं उनके वास्ते कोई प्रतिबन्ध नहीं है, पूर्ण मनुष्य चाहे जहाँ जा सकता है। सर्प और मणि का एक ही स्थान में जन्म तथा विनाश होता है अर्थात् साथ ही जन्म और विलय है परन्तु सर्प का विष मणि में और मणि का अमृत सर्प में नहीं आसकता, क्योंकि दोनों अपने-अपने विषय में पूर्ण हैं। इस प्रकार मनुष्य जो पूर्ण हो तो वह चाहे जिस देश में जा सकता है उसका विगारु कहीं नहीं हो सकता, लेकिन अपूर्ण तो सर्वत्र अपूर्ण ही रहता है।

अपूर्ण का उत्साह क्षणिक और विचार विनश्वर होता है तथा उसके हृदय में धर्म

वासना हलदी के रंग समान होती है ।
 श्याम जूमि में हजारों प्राणी जंगली हैं उनको
 विदेशी प्रजा धन, स्त्री आदि का लालच
 देकर स्वधर्मी बना रही है इसलिये उनको
 धर्मजघ्रता से उधारना हर एक श्यामधर्मी
 पुरुषों का काम है । अईनाति में विदेशग-
 मन का निषेध किया है उसका ग्वास हेतु ध-
 र्महानी ही है । अत एव पूर्ण मनुष्य के बिना
 अपूर्ण मनुष्यों को निषिद्ध देश में नूतकर
 जी न जाना चाहिये । बुद्धिमानों को निषि-
 ष्टकाल की मर्यादा का जी त्याग करना
 जरूरी है, क्योंकि रात्रि का समय कितने एक
 पुरुषों के लिये बाहर फिरने का नहीं है ।
 अर्थात् रात्रि में बाहर फिरने से कलङ्कित
 होने की तथा चौराटिक की शंका पड़ती है ।
 चौमासा में प्रवास या यात्रा जी न करना
 चाहिये, इस मर्यादा का उल्लंघन करने से अ-

नेक उपद्रव और हिसाटिक की वृद्धि होती है । इससे निपिच्छेदण व काल की मर्यादा का त्याग करनेवाला मनुष्य सुखी होता है ।

२३ 'जानन यत्नायत्न' इत्य पर का वल और श्रवण जानने वाला गृहस्थ धर्म के लायक-है । वल की परीक्षा किये बिना कार्य का प्रारम्भ करना निष्फल है और जो वल तथा श्रवण का ज्ञानकर कार्य करते हैं उनका कार्य सफल होता है । वलवान् व्यायाम करे तो उसका शरीर पुष्ट होता है और निर्धन मनुष्य व्यायाम करेगा तो उसकी शरीर-संपत्ति का नाश होता है । क्योंकि शरीरशक्ति के उपरान्त परिश्रम करने से शरीराऽवयवों को नुकसान पहुँचता है, अत एव वल के प्रमाण में कार्यात्मन करना चाहिये, जिससे चित्तव्याकुलता न हो सके और स्वच्छचित्त से सद्गुण प्राप्ति हो ।

२४ व्रतस्थज्ञानवृद्धाना पूजक.—व्रती और ज्ञानवृद्ध पुरुषों की सेवा करनेवाला गुणी बनता है । अनाचार त्याग और सदाचार का पालन करने में जो स्थित है वह 'व्रतस्थ' और जो हेय उपादेय वस्तुओं का निश्चय करनेवाले ज्ञान से सयुक्त हो वह 'ज्ञानवृद्ध' कहलाता है । इन दोनों की सेवा कल्पवृक्ष के समान महाफल को देनेवाली होती है, व्रतीपुरुषों की सेवा से व्रत का उदय, और ज्ञानवृद्धों की सेवा से वस्तुधर्म का परिचय होता है । इस लिये व्रती और ज्ञानवृद्धों का वन्दन करना, तथा उन के आनेपर (अच्युत्थान) खड़े होना, आदि बहुमान करना चाहिये ।

२५ पोष्यपोषक —पोषण करने योग्य माता, पिता, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र आदि परिवार को योगक्षेम से अर्थात् अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा करता

। पोषण करना चाहिये, जिससे कि
 ऋष्यहार में बाधा न पड़े, क्योंकि लो-
 रवहार की बाधा धर्मसाधन में विघ्नजृत्
 अतएव पोषण करने के लायक को पोषण
 ने वाला मनुष्य सद्गुणी धनता है ।

दीर्घदर्शी विशेषज्ञ, कृतज्ञो लोकवल्लभ ।

ज्ज सदय सोम्य, परोपकृतिर्कर्मठ । ए॥”

६ दीर्घदर्शी—अर्थ अनर्थ दोनों का विचार
 नेवाला मनुष्य दीर्घदर्शी कहा जाना

दीर्घ विचार करनेवाला मनुष्य हर एक
 र्ण को विचारपूर्वक करता है, किन्तु सहसा
 र्ण करता । कहा नी है कि—

इसा विशीत न क्रिया-अविवेक. पश्चात्पदा पदम् ।

। हि विगृह्य कारिण, गुणलुब्धा* स्वयमेव सपदः । १॥”

। अर्थ—विना विचार किये किसी क्रिया
 न करे, अविवेक पूर्वक की हुई क्रिया
 न आपत्ति की स्थानजृत् होती है । वि-

चार पूर्वक कार्य करनेवालों को गुण में लुब्ध हुँ अर्थात् गुणाजिलापिणी सपत्तियाँ स्वयमेव वरणकरती हैं, अर्थात् उसके समीप में चली आती हैं। दीर्घदर्शी पुरुषों में जूत जविष्यत् काल का विचार करने की शक्ति होती है। अर्थात् असुक कार्य करने से हानि और असुक कार्य करने से लाभ होना सजब है इस प्रकार विचार करने वाला सफलकार्य हो सुखी और गुणी होता है।

२७ विशेषज्ञ.—वस्तु अवस्तु कृत्य अकृत्य आत्मा और पर में क्या अन्तर है ? उसको जाननेवाला। अथवा आत्मा के गुण व दोष को पहचाननेवाला 'विशेषज्ञ' कहलाता है। जिस मनुष्य में अपने वर्त्ताव और गुण दोष पर दृष्टि देने की शक्ति नहीं है वह पशुमन ही है, उसे आगे बढ़ने की आशा मन्दना

आकाशकुसुमवत् असत्त्व है। जो गुण व दोष आदि को नहीं पहिचानते उनका निस्तार इस ससार से होना असम्भव है, अतएव विशेषज्ञ मनुष्य गृहस्थधर्म और गुणग्रहण करने योग्य है।

२७ कृतज्ञ - किये हुए उपकारों को जान-नेवाला पुरुष अनेक सद्गुण प्राप्त कर सकता है और जो उपकारों को जूल जाता है अथवा गुण लिये वाद उपकारी पर मत्सर धारण करता है उसमें फिर गुणवृद्धि नहीं हो सकती, और सीखे हुए गुण प्रतिदिन मलिन हो जाते हैं अनएव उत्तमता की सो-ढी पर चढनेवालों को कृतज्ञ हो गुण ग्रहण करने में निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये।

२८ लोकाग्रहण - विनय विवेक आदि सद्गुणों से प्रामाणिक टोकों को प्रियकर होनेवाला पुरुष उत्तमगुणों का संग्रह कर

सकता है । यहाँ पर लोक शब्द से सामान्य लोक नहीं समझना चाहिये, सामान्यलोकों को प्रायः कोई बह्वच नहीं होता, क्योंकि दुनिया दो रंगी है—धर्म करने वालों की जो निन्दा, और न करनेवालों की जो निन्दा करती है, कार्य करनेवालों में दोष निकालती है, और नहीं करनेवालों को आलसी, अधवा इतवीर्य कहती है । इसीमें किसी बुद्धिमान ने कहा है कि 'लोक मूके पोक, तू तेरा सजाल' अर्थात् लोक चाहे सो कहता रहे परन्तु तुझे तेरा (अपना) कार्य सजाल लेना चाहिये । इस लोकोक्ति में लोक शब्द से सामान्यलोक का ग्रहण किया है, परन्तु 'लोकवल्लभ' यहाँ तो लोक शब्द से प्रामाणिक लोक ही जानना चाहिये ।

किये हुए नियमों को प्राण नष्ट होने पर भी नहीं ठोकरता, इसी से 'दशवैकालिक-सूत्र' में लज्जा शब्द से सज्जम का ग्रहण किया है। सज्जम का कारण लज्जा है, अतएव कारण में कार्योंपचार करने से लज्जा सज्जम गिना जाता है। लज्जावान् पुरुषों की गिन्ती उत्तमपुरुषों की पङ्क्ति में होती है, किन्तु निर्लज्जों की नहीं होनी। लज्जा गुण को धारण करनेवाले अग्नि में प्रवेश करना, अरण्यवास करना और जीक्षा से जीना अच्छा समझते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा-घ्रष्ट होना ठीक नहीं समझते। अतएव लज्जावान् मनुष्य गुणवान् धनने के योग्य और धर्म के भी योग्य कहा हुआ है।

३१ सदय - दुःखी जीवों को दुःख से बचाना अर्थात् सुखी करना, ऐसे गुणवान् पुरुष धर्म के योग्य होता है। दया के बिना

कोई पुरुष धर्म के लायक नहीं हो सकता ।
 दु खित जीवों को देखकर जिसका अन्त-
 करण दयार्द्र नहीं होता वह अन्त करण
 नहीं है, किन्तु अन्तकरण (नाशकारक)
 है । धर्म के निमित्त पञ्चेन्द्रिय जीवों का
 घथ करनेवाला धर्म के लायक होना कठिन
 है, दयावान् पुरुष ही दान पुण्य आदि सु-
 कृत कार्य जले प्रकार कर सकता है । सब
 जानों में दयादान बरा है, जो एक जीव की
 रक्षा करता है वह भी सदा के लिये निर्जय
 हो जाता है, तो सब जीवों की रक्षा कर-
 नेवालों की तो बात ही क्या कहना है ? ।
 इसलिये मनुष्यों को निरन्तर सदयहृदय
 रहना चाहिये, दयादान देनेवाला जवान्तर
 में सुखी रहना है । सुमेरु पर्वत के घरावर
 सुवर्णदान से, सपूर्ण पृथिवी के दान से
 और कोटि गोदान से जितना फल होता है

उतना फल एक जीव की रक्षा करने से होता है, इससे गुणाभिलाषियों को उचित है कि दयालुस्वभाव हो प्राणिमात्र को सुखी बनाने का प्रयत्न करें ।

३२ सौम्य -शान्तप्रकृतिवाला पुरुष हर-एक सद्गुण को सुगमता से प्राप्त करता है । इसी गुण से पुरुष सब को प्रिय लगता है और इसीसे उसको सब कोई उत्तम और रहस्यपूर्ण गुण सिखाने में कसर नहीं करते हैं । क्रूरस्वभावी पुरुषों को कोई कुठ नहीं सिखलाता और न उससे कोई मित्रता हासिल करता है । इसलिये उत्तमता का सीढ़ीपर चढ़नेवालों को निरन्तर शान्तस्वभाव ही रहना चाहिये । क्योंकि शान्तस्वभाववाले पुरुषों के पास हिंसक जन्तु भी घेरजाव ठोककर विचरते हैं अर्थात् गौ और सिंह आदि जी साथ ही सहवास करते हैं ।

३३ परोपकृतिकर्मठ - परोपकार में दृढवीर्य (तत्पर) मनुष्य ससारगत मनुष्यों के नेत्र में अमृत के समान देख पड़ता है, और परोपकार रहित पुरुष विष के समान जान पड़ता है। मनुष्य शरीर के अवयव दूमेरे जीवों के तरह किसी काम में नहीं आते, इससे असार शरीर में परोपकारादि सार निकाल लेना ही प्रशस्य है। क्योंकि परोपकार धर्म का पिता है, और धर्म से बढ़कर ससार में कोई सार पदार्थ नहीं है। प्रसंगप्राप्त यहाँ पर परोपकार की पुष्टि के लिये एक दृष्टान्त लिखा जाता है, आशा है कि पाठकों को वह अवश्य रुचिकर होगा।

राजाजोज के दरवार में एक समय पकितों की सजा हुई, उसमें साहित्यविद्या में प्रवीण और शास्त्रपारगत अनेक नामी नामी विद्वान् उपस्थित हुए। उस सुरम्य सजा

में राजाजोज ने पूछा कि विद्वानों ! कटो
 कि धर्म का पिता कौन है ? । इस प्रश्न के
 उत्तर में पण्डितों में नाना भाँति के विकल्प
 खड़े हो गये । किसी ने कहा कि—धर्म नाम
 युधिष्ठिर का है, इससे उसका पिता राजा
 पाण्डु है । किसी ने कहा यह ठीक नहीं
 धर्म अनादि है इसलिये इसका पिता ईश्वर
 है । किसी ने कहा यह भी अनुचित है क्योंकि
 निरजन निराकार ईश्वर धर्म को कैसे उत्पन्न
 कर सकता है ? , और कईएक धर्मों में ईश्वर
 को उत्पादक नहीं माना जाता तो क्या उनमें
 धर्म नहीं है ? । किसी ने कहा धर्म का पिता
 सत्य है, कारण कि सत्य से धर्म उत्पन्न
 होता है । किसी ने कहा मुझे तो यह उत्तर
 ठीक नहीं मालूम होता क्योंकि सत्य धर्म का
 उत्पादक नहीं, किन्तु अद्भुत माना गया है ।
 इस प्रकार पण्डितों में कोलाहल मच गया

परन्तु तब का एक मत नहीं हुआ । तब राजाभोज ने अपने मुख्य पण्डित कालिदास से कहा कि तुमको एक महिने को अवधि दी जाती है, इसमें इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह निश्चय करके देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा ।

सच्चा विसर्जन हुई सब पक्षि भारी चिन्ता में पड़े, परन्तु कालिदास को सब से अधिक चिन्ता उत्पन्न हुई । विचार ही विचार में महिने में एक ही दिन अवशेष रह गया, कालिदास चिन्तातुर हो अरण्य में चले गये परन्तु सन्तोषकारक कोई समाधान का कारण नहीं मिला । तब अपनी शृष्टिदेवी काली का स्मरण कर आत्मघात करने के लिये समुद्यत हुए, इतने में आकाशवाणी प्रगट हुई कि—

“महाकवे ! मा म्रियस्व, त्व रत्नमसि भारते ।

धर्मस्यैव पिता सत्यमुपकारोऽखिलप्रिय ॥१॥”

हे महाकवि ! मत मर तू इस भारतवर्ष में रहा है, समस्त ससार को प्रिय धर्म का पिता निश्चय से उपकार है अर्थात् तू यह निश्चय से समझले कि धर्म का पिता उपकार ही है।

इस श्लोक को सुनते ही कालिदास को असीम आनन्द हुआ, और राजाभोज को उत्तर देने के लिये आखिरी दिन सजा में हाजिर हुए। राजा के पूछने पर कालिदास ने कहा कि—महाराज ! धर्म का पिता उपकार है। इस वाक्य में महात्मा बुद्ध का भी अतिप्रिय है कि ‘दया उपकार की माता, और उपकार धर्म का पिता है। इस उपकार का प्रकाश जिसके हृदय पट पर पडा, वह मनुष्य दिव्यदृष्टि समझा जाता है।’

इस उत्तर को सुनकर राजाभोज अत्या-

नन्दित हुआ और अपने आश्रित पाँचसौ
 पण्डितों से सुशोभित सजा में कालिदास
 का ब्रह्म चारी सत्कार किया । उसी से कहा
 जाता है कि समार में नि स्वार्थ उपकार
 के प्रभाव से ही मनुष्य पूज्य समजा जाना
 है । एक ज्ञापाकवि ने भी लिखा है कि—

स्वार्थ विन उपकार दिव्य गुण कहे त्रय,
 स्वार्थ विन उपकार धर्म को प्रभाव है ।

स्वार्थ विन उपकार सुकृत की सुन्दर श्रद्ध,
 स्वार्थ विन उपकार पूर्ण प्रेमभाव है ॥

हरि हर जैन बौद्ध स्वार्थ विन उपकार में,
 जगत में पूज्य बने पूरण प्रभाव में ।

ऐसे दिव्यगुण बरी रहो नित्य मगन में,
 परम उपकार यश गाजे है गगन में ॥ १ ॥

उपकार के विषय में आधुनिक विद्वानों
 ने भी लिखा है कि—“मनुष्य की श्रेष्ठता
 उदारता, मोटाई और नम्रता में रही हुई

है, जिनमें परोपकार गुण नहीं है उनका जीना ससार में व्यर्थ और भारजुत है।"

"जिसके हृदय में उपकार वृत्ति रहती है उसके हृदय में परमेश्वर निवास करता है, जिसके हृदय में उपकारवृत्ति रूप सिंहासन रक्खा है उसपर परमेश्वर विराजमान होता है, अये पामर ! अपना उपकार रूप चिलकता हीरा परमेश्वर को जेंट कर।"

"अपने पादोमी को तुम देखते हो परन्तु उनपर तुम प्रेम नहीं रख सकते हो, परमेश्वर तो अदृश्य है उसपर प्रेम किस प्रकार रख सकोगे।"

"परोपकार महागुण तुम्हारे साथ है और वह मानसिक, वाचिक तथा कायिक शक्ति का उत्पादक है, इसलिये सब गुण के पहिले इमी गुण को प्राप्त करने का अग्र्यास करना चाहिये।"

“उपकार महादान, उपकार देवपूजा और उपकार मन को नियम में रखनेवाली उत्तम समाधि है। उपकारकर्ता देव, गुरु, मित्र और सब कोई को प्रिय लगता है, उपकार के बिना कोई शुचकार्य सफल नहीं होता।”

“सूर्य, चन्द्र, मेघ, वृक्ष, नदी, गौ और सज्जन ये सब इस युग में परोपकार के लिये पैदा हुए हैं। जो मनुष्य प्रेम से पूर्ण हो परोपकार रूप यज्ञ करता है, उसको हिंसामय दूमेरे यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं।”

“स्वर्ग सुख से जी परोपकारी जीवन उत्तम है, जो मनुष्य कायम परोपकार कर सकता है उसको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। उपकाररहित मनुष्य की अपेक्षा तो पत्र पण्य और ठाया के द्वारा उपकार करनेवाले वृक्ष ही श्रेष्ठ है।”

“उपकारी पुरुष का पिएरु अमली नाणा (सिका) के समान है, इससे वह चाहे जहाँ चला जाय उसकी कठर व कीमत होती है। खानदान कुटुम्ब का उपकार शून्य लरुका खोटे नाणा के समान है, इसमे उसकी विदेश में जी कठर व कीमत नहीं होती।”

“यदि तुम्हारे हस्तगत कुपेर का भा ज- एकार हो तो जी अपने सन्तान को विद्या (हुन्नर) सिखाओ, चाँदी स्वर्ण की थैलियाँ खाली हों जाती हैं, लेकिन कारीगरी का थैलो नहीं खुट सकती। जो हुन्नर होगी तो किसी की गुलामी करने का मौका नहीं आवेगा और न जिद्दा माँगना पड़ेगी।”

“जिस तरह मल को साफ करने के लिये जल, वस्त्र को साफ करने के लिये साबू, शस्त्र को घिसने के लिये शराणी, सुवर्ण परीक्षा के लिये अग्नि, और नेत्रों की सुन्दरता बढ़ाने

के लिये अज्ञान की आवश्यकता है, उसी प्रकार सपूर्ण कलाकौशल और सपत्ति प्राप्त करने के लिये उपकार महागुण को सीखने की आवश्यकता है।”

“जिस पुरुष को सन्मार्ग की प्राप्ति हुई हो और यदि वह यह चाहता हो कि जन्म जन्मान्तर में भी मुझे सन्मार्ग मिलता जाय, तो उसे चाहिये कि निरन्तर परोपकार करने में तत्पर रहे। क्योंकि परोपकार करने ही से पुरुष के गुणों का उत्कर्ष होता है। यदि परोपकार सम्यक् प्रकार से किया जाय तो वह धीरता को बढाता है, दीनता को कम करता है, चित्त को उदार बनाता है, उदरभरित्व को लुप्त करता है, मनमें निर्मलता लाता है और प्रभुता को प्रगट करता है। इसके पश्चात् परोपकार करने में तत्पर रहनेवाले पुरुष का पराक्रम

भावार्थ—३४ अन्तरङ्ग छ शत्रुओं का त्याग करनेवाला पुरुष धर्म के तथा गुण ग्रहण करने के योग्य होता है, वास्तव में प्रत्येक प्राणिवर्ग के गुणों का नाश करनेवाले अन्तरङ्ग शत्रु ही हैं। यदि अन्तरङ्ग शत्रु हृदय से त्रिलकुल निकाल दिये जाय, तो हर एक मद्गुण की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है। जिसने अन्तरङ्ग शत्रुओं को पराजित कर दिया उसने सारे संसार को वश में कर लिया ऐसा मान लेना त्रिलकुल अनुचित नहीं है। काम से टाएरुम्यभोज, क्रोध से करालवैदेह, लोभ से अर्जविन्दु, मान से रावण तथा दुर्योधन, मद से हैहय तथा अर्जुन और हर्ष से वातापि तथा वृष्णिजघ आदि को इस संसारमण्डल में अनेक दुखों का अनुभव करना पड़ा है। अतएव अन्तरङ्ग शत्रुओं का परित्याग करनेवाला मनुष्य

अपूर्व और अलौकिक योग्यता का पात्र बनकर अपना और दूसरों का सुधारा कर सकता है ।

३५ वशीकृतेन्द्रियग्रामो, गृही धर्माग कल्पते ।'

अर्थात् जिसने इन्द्रियसमूह को वश कर लिया है वह पुरुष गृहस्थधर्म के योग्य हो सकता है । यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होना है कि अजी धर्म की प्राप्ति तो हुई नहीं तो इन्द्रियसमूह को वशीभूत करना किस प्रकार बन सकता है, और इन्द्रियों को वश करनेवाला पुरुष गृहस्थाश्रम किस तरह चला सकता है ? ।

इसके समाधान में हम यही कहना समुचित समझते हैं कि—'वशीकृतेन्द्रियग्राम.' इस वाक्य का अर्थ इसतरह करना चाहिये कि जिसने इन्द्रियसमूह को मर्यादीभूत किया है, क्योंकि इन्द्रियों का सर्वथा परित्याग तो

मुनिराज ही कर सकते हैं, परन्तु मर्यादी-
 ज्ञान अर्थ करने से गृहस्थो के लिये किसी
 तरह बाधा नहीं रह सकती । धर्मप्राप्ति के
 पूर्व मनुष्य स्वज्ञान से ही मर्यादावर्ती देख
 सकता है, और धर्मप्राप्त होनेवाट ही मर्या
 दा पूर्वक ही विषयादि का सेवन करना
 शास्त्रकारों ने प्रतिपादन किया है ।

जो गृहस्थ इन्द्रियों को मर्यादा में रख कर
 मानसिक विकारों को रोकने का प्रयत्न करते
 रहते हैं, उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत
 होता है । इन्द्रियों को मर्यादा में रखने
 से ही शारीरिक और मानसिक अपूर्व शक्ति
 का उदय होता है और जो विषयलुब्ध हैं
 उनकी शरीरसंपत्ति विगटे बिना नहीं रह
 सकती । एक एक इन्द्रियों के विषयवशवर्ती
 प्राणी जब दुःखी देखे जाते हैं तो पाचों
 इन्द्रियों के विषय में लुब्ध होने वाले

पूर्वोक्त चारभेदवालों की प्रशंसा का फल-

‡ एएसिं पुरिसाणं,
जइ गुणगहणं करेसि बहुमाणं ।
तो आसन्नसिवसुहो,
होसि तुमं नत्थि संदेहो ॥२२॥

शब्दार्थ—(एएसि) इन पूर्वोक्त (पुरिसा-
ण) पुरुषों का (बहुमाण) बहुमान पूर्वक
(जइ) जो (गुणगहण) गुणग्रहण (करेसि)
करेगा (तो) तो (तुम) तू (आसन्नसिव-
सुहो) थोड़े ही समय में मोक्षसुख वाला (हो-
सि) होगा (संदेहो) इसमें संदेह (नत्थि)
नहीं है ।

जावार्थ—जो मनुष्य पूर्वोक्त चारभेदवाले पुरुषों

‡ एतेषां पुण्याणां यदि गुणग्रहणं करापि बहुमानम् ।

तत आसन्नसिवसुखो, प्रवसि त्व नास्ति संदेह ॥२२॥

के बहुमानपूर्वक गुण ग्रहण करते हैं, उनको नि मन्दे शिवसुख मिलता है ।

विवेचन-पूज्य पुरुषों की सादर प्रशंसा करने से अज्ञान का नाश होता है, बुद्धि निर्मल होती है, हृदय पवित्र बनता है, सद्गुणों का स्रोत बढता है, अपमान का क्षय होता है, आत्मीय शक्ति का प्रकाश, सैद्धान्तिक रहस्यों का ज्ञान, और अनुपम सुखों का अनुभव होना है । गुणी बनने का सब से सरल उपाय यही है कि, पूज्यों का आदर, उनके आनेपर खरने होना, जहाँ तहाँ उनके गुणों की प्रशंसा करना । पूज्य पुरुषों की निन्दा कभी न करना चाहिये, क्योंकि इससे सद्गुणों की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत निन्दा से प्राप्त गुणों का विनाश होता है । ससार में गुणद्वेषी मनुष्य दुःखी देखे जाते हैं, और गुणप्रशंसा

(३९४)

करनेवाले लोगों के द्वारा समानित होते देख पकने हैं ।

अहा !! उन सत्पुरुषों को धन्य है जो कि इस ससार में जन्म लेकर नि स्वार्थवृत्ति से परोपकार करने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सैकड़ों दुःख सहनकर ससार रूप दात्रानल से सन्तप्त पामर प्राणियों का उद्धार करने में दत्तचित्त हैं, जो किसी में अशमात्र भी गुण है तो उसको पर्वत के समान मानकर शानन्दित होते हैं, स्वयं दुःख देखते हैं लेकिन दूसरों को दुःखी नहीं होने देते, जो करुणाधुञ्जि से ससारी प्राणियों को सुखी होने के उपाय खोजा करते हैं, जो मरणान्त कष्ट आ पकने पर ज्ञा सत्यमार्ग का उल्लघन नहीं करते हैं, जो स्वपरहितसाधक व्रतों को पाखन करने में सदोद्यत रहते हैं और जो मद मात्सर्य

से रहित हो शिष्टाचरण में लगे रहते हैं । वह दिन कब उदय होगा कि जब मैं जी सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करूँगा और सकल कर्मों का दायकर अखण्डानन्द विलासी बनूँगा । इस प्रकार शुद्ध जावना के सहित गुणजनों के गुणों की प्रशंसा कर हृदय को पवित्र करना चाहिये । परमार्थसिद्धि के लिये पवित्र हृदय की ही आवश्यकता है, धर्मशब्द की व्याख्या करते हुए श्रीमान् श्री हरिजङ्गसूरीश्वरजी महाराज ने 'पुष्टिशुद्धिमच्चित्तं धर्म' पवित्र विचारों से पुष्ट हुआ अन्तःकरण ही धर्म है अर्थात् हृदय की पवित्रता को ही धर्मतरीके गिना है ।

गुणप्रेमी पुरुष धर्म का मर्म सुगमता से समझ सकता है । ग्रन्थकारों ने लिखा है, कि—जो कल्याण की इच्छा रखनेवाला, गुणग्राही, सत्य प्रिय, विनीत, निर्मायी,

जितेन्द्रिय, नीतिमान्, स्थिरचित्त, विवेकवान्, धैर्यवान्, धर्माचलापी और बुद्धिमान् हो, उसीको धार्मिक मर्म समझाना चाहिये, क्योंकि उक्त गुणवाला मनुष्य धार्मिक रहस्यों को जखे प्रकार समझकर शास्त्रीय नियमों को स्वयं पालन करता है और दूसरों को भी पालन कराता है । परन्तु अन्तःकरण की श्रद्धा तथा गुणप्रेमी हुए बिना धार्मिक तत्त्वों को समझने का साहस करना आकाशकुसुमवत् है ।

स्वाभाविक हृदयपवित्रता अन्तर्हेतुओं को पुष्ट करनेवाली और औन्नत्यदशा पर चढानेवाली होती है । इस चारनक्षत्रि के एक कोण में अनेक विद्वान् जन्म लेकर विषय हो चुके हैं और श्रव भी हो रहे हैं, लेकिन प्रशंसा उन्हीं की है जो स्वानुभव के योग से अन्तरङ्ग प्रेम रखकर गुणप्र

शसा करने में अपने अमूढ्य समय को व्यतीत करने में उद्यत हैं । शास्त्रकार महर्षियों का तो यहाँ तक कहना है कि-नि-दोषचारित्रवान् और सिद्धान्तपारगामी होने पर जी यदि चित्तवृत्ति निन्दा करने की ओर आकर्षित हो तो उसे मोक्ष सुख का रास्ता मिलना दुर्घट है, और जो शिथिलाचारी है परन्तु वह गुणनुरागी है तो उसे शिवसुख मिलजाना कठिन नहीं है । इसी विषय की पुष्टि के लिये यहां एक दृष्टान्त लिखा जाता है उसे वाचकवर्ग मनन करें ।

कुसुमपुर नगर के मध्य में किसी श्रीमन्त सेठ के घर में दो साधु उतरे । एक मेरु पर और एक नीचे ठहरा । ऊपरवाला साधु पचमहाब्रह्मधारी, शुद्धाहारी, पादचारी, स-चित्तपरिहारी, एकरूपविहारी आदि गणगण

विचरुपित था, परन्तु केवल लोकेपणा मग्न था। नीचे उतरा हुआ साधु, चा तो शिथिलाचारी, लेकिन गुणप्रेमी निर्मायी और सरलम्पत्तावी था।

जक्तलोग दोनों साधु को वन्दन करने के लिये आये, प्रथम नीचे उतरे साधु को वन्दन कर फिर मेरी पर गये। उपरिस्थित साधु को यह बात मालूम हुई कि ये नीचे वन्दन करके यहा आये हैं, अतएव उसने जक्त लोगों से कहा कि-पार्श्वस्थों को वन्दन करने से महापाप लगता है, तथा जगदान की आज्ञा का जग होता है, और ससार-वृद्धि होती है। नीचे जो साधु उहरा हुआ है उसमें चारित्रगुण शिथिल है, उसके आचरण प्रशसा के लायक नहीं हैं, इसलिये ऐसों के वन्दन से ससारपरिभ्रमण कम नहीं हो सकता। जक्त लोग हाँजी

हॉजी कर नीचे उनरे. और सब वृत्तान्त नीचे के साधु से कह दिये ।

भक्त लोगों की वार्ते सुनकर निचला साधु कहने लगा कि—“ऊपर के पूज्यवर्य महाजाग्यशाली, सूत्रसिद्धान्तपारगामी, निर्दोषचारित्रवान्, शुद्ध आहार लेनेवाले हैं, मैं तो शिथिल हू, केवल उदरजरी हू, मुझ में प्रशंसा के लायक एक ही गुण नहीं है, मैं साधुधर्म से बिलकुल विमुख हूँ इसलिये ऊपर के मुनिवर ने जो मुझको अवन्दनीय बताया है वह ठीक ही है ।”

गुणानुरागी मुनि के प्रशंसाजनक वचनों को सुनकर भक्तलोग चकित हो गये और मुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा करने लगे । इसी अवसर में नगर के बाह्याद्यान में कोई अतिशयज्ञानी मुनिवरेन्द्र का पधारना हुआ, सब लोग वन्दन करने को गये । यो-

ग्य सजा के बीच में मुनिवरने कहा कि—

जड्यो ! “ किसी शुद्धकर्म के उदय से यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यजन्म धारण कर के तथा उत्तम कुल और उत्तम धर्मादि सामग्री पाकरके तुमको चाहिये कि जो वस्तुएँ ठोकने योग्य हैं उन्हें छोड़ना, जो करने योग्य कर्म हैं उन्हें करना, जो प्रशंसा करने योग्य हैं उनकी प्रशंसा करना और जो सुनने योग्य हैं उन्हें अच्छा तरह से सुनना । मन वचन और काय सत्रन्धी ऐसी प्रत्येक क्रिया जो कि परिणामों में थोड़ीसी जी मलिनता उत्पन्न करने वाली, अतएव मोक्ष की रोकनेवाली हो, अपनी जलाई चाहनेवालों को ठांर देनी चाहिये । जिनका अन्तरात्मा निर्मल हो गया है, उन्हें तीन-लोक के नाथ जिनेन्द्रदेव, उनका निरूपण किया हुआ जैनधर्म, और उसमें स्थिर-

रहनेवाले पुरुष, इन तीनों की निरन्तर प्रशसा करनी चाहिये ।”

मुनिवर के आत्मोद्धारक सुजापित वचनों को सुनकर लोग अत्यानन्दित हुए । अक्सर पाकर जक्तजोगों ने पूछा कि भगवन् ! गाँव में जो दो साधु ठहरे हुए हैं उनमें लघुकर्मी कौन है ? अतिशयज्ञानीने कहा कि जो साधु निन्दाकरनेवाला, लोकैषणामय और टम्ची मेडीपर ठहरा है उसके जव बहुत हैं, अथात् वह ससार में अनेक जव करेगा और जो गुणप्रेमी सरखस्वजावी साधु जो कि नीचे ठहरा हुआ है वह परिमित भव में कर्ममुक्त होकर मुक्तिमन्दिर का स्वामी बनेगा ।

पाठकमहोदय ! इस दृष्टान्त का सार यही है कि उत्तम पुरुषों के गुणों का बहुमान और प्रशसा करनेवाला मनुष्य ही मोक्षसुख का पात्र बन सकता है परन्तु निन्दक और

गुणद्वेषी नहीं बन सकता । अतएव एका-
न्त में या सजा के बीच में, सोते हुए या
बैठे, और गाँव में या श्रमण में, सब जगह
प्रतिक्षण उत्तम पुरुषों के गुणों का बहुमान
ही करते रहना चाहिये । इसीसे मनुष्य
आश्चर्यकारक उन्नत दशापर चढ़कर अपना
और दूसरों का भला कर सकता है ।

पार्श्वस्थादिकों की जी निन्दा और प्रशंसा नहीं करना—

‡ पासत्याऽऽइसु अहुणा,
संजमसिद्धिषु सुक्कजोगेषु ।

नो गरिहा कायवा,
नेव पसंसा सहामज्जे ॥१३॥

शब्दार्थ—(अहुणा) वर्तमान समय में (सु-
क्कजोगेषु) त्रिविध योग से रहित (सजम—

‡ पासत्याऽऽदिएधुना, सवमसिद्धिषु मुत्तयागपु ।

नो गहा कत्त या, नेव प्रशन्ना सभामध्य ॥२३॥

सिद्धिलेसु) संयम परिपालन में शिथिल (पा-
सत्याऽऽइसु) पार्श्वस्यादिकों की (सहामज्जे)
सभा के बीच में (नो) नहीं (गरिहा) निन्दा
(कायवा) करना चाहिये, (नेव) नहीं (पसं-
सा) प्रशंसा करना चाहिये ।

भावार्थ—आजकल संयम पालने में ढीले पड़े
हुए योगक्रिया से हीन पार्श्वस्थ आदि यतिवेषवारी
पुरुषों की, सभा के बीच में न तो निन्दा और
न प्रशंसा ही करना चाहिये ।

विवेचन—संयम लेकर जो नहीं पालन
करते और अनाचार में निमग्न रहते हैं
उनको अधम से ही अधम समझना चा-
हिये । आजकल जैनसंप्रदाय में ही बाहर
से तो साधुपन का आरम्भ रखते हैं और
गुप्तरीति से अनाचारों का सेवन करते हैं,
ऐसे एक नहीं किन्तु अनेक नामधारी

साधु देख पड़ते हैं । इसी प्रकार श्रावक भी—श्रावक के गुणों से गून्थ, मायाचारी, अनाचारशील, देवद्रव्यजदक, कलहप्रिय और धर्मश्रद्धाविहीन देखे जाते हैं ।

जो विषयादि लोगों में लुब्धचित्तवाले हैं, और जो बाह्य वृत्ति से रागरहित मालूम होते हैं, परन्तु अन्तःकरण में बद्धराग हैं, ऐसे लोगों को कपटी तथा केवल वेपाम्ब्वरी धूर्त समझना चाहिये । इस प्रकार के धूर्त केवल लोगों के चित्त को रजन करने में ही प्रयत्नशील रहते हैं । हिन्दु-स्तान में वर्तमान समय में वाचन श्रद्धावान् लाख नामधारी साधु हैं, उनमें कितने एक यशोवाद् धन मात्र आदि के आधीन हो साध्विचार को जलाजली देते हैं, और कई एक उन्मत्तता में मस्त बनकर शास्त्रमर्यादा को उल्लघन कर स्वेच्छाचारी हो जाते हैं ।

पूर्वोक्त विम्व्रकों की प्रशसा करना यह प्रायः अनाचारों की प्रशसा करने के समान है, इस लिये इन की प्रशसा नहीं करना चाहिये, परन्तु सजा के बीच में इन की निन्दा जो करना अनुचित है। शीलहीन अनाचारी पुरुषों के साथ में परिचय न रखकर उनकी प्रशसा, अथवा निन्दा करने का प्रसंग ही नहीं आने देना चाहिये, यह सबसे उत्तम मार्ग है। क्योंकि निन्दा करने से शिथिलाचारियों की शिथिलता मिट नहीं सकती, प्रत्युत वैर विरोध अधिक बढ़ता है। और प्रशसा करने से शिथिलाचार को मात्रा अधिकता से बढ़ जाती है, जिससे धार्मिक और व्यावहारिक व्यवस्था लुप्तप्राय होने लगती है।

राजा की शिथिलता से प्रवृत्त राज्य का, नियोजकों की शिथिलता से बने चारी

समाज का, आचार्यों की शिथिलता से
 दिव्य गच्छ का, साधुओं की शिथिलता
 से समययोग का, पति की शिथिलता से
 स्त्रियों के व्यवहार का, पिताओं की शि-
 थिलता से पुत्रों के सदाचारों का, और
 अध्यापकों की शिथिलता से विद्यार्थियों के
 ज्ञान का नाश होते देर नहीं लगती । अ-
 तएव बुद्धिमानों को शिथिलाचारियों की
 प्रशंसा भी न करनी चाहिये ।

ससार का विचित्र ढग है, इसमें नाना-
 मतिशाली पुरुष विद्यमान हैं । कोई नी-
 तिज्ञ, कोई कर्मज्ञ, कोई मर्मज्ञ, कोई कृ-
 तज्ञ है, तो कोई त्रिकालगत पदार्थों का
 विवेचन करने में निपुण है, और कोई श्य-
 छितीय शास्त्रज्ञ है, परन्तु स्वदोषों को जान-
 नेवाले तो कोई विरले ही पुरुष हैं । बृहस्पति
 जो कि देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, उनसे

ची वह पुरुष बुद्धिवान् समजा जाता है, जो कि अपने में स्थित दोषों को ठीक ठीक जानता है और उनको दूर करने में प्रयत्नशील बना रहता है । 'जब मनुष्य इस घात का अनुभव करता है कि मुझ में जो जो त्रुटियाँ और अपवित्रताएँ हैं उन्हें मैं ने ही स्वयं उत्पन्न किया है, और मैं ही उनका कर्ता और उत्तरदाता हूँ, तब उसे उनपर जय प्राप्त करने की आकाङ्क्षा होती है । और किस तरह से उसे सफलता हो सकती है, वह मार्ग ही उसे प्रगट हो जाता है । इस घात का ही उसे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि मैं कहा से आया हूँ, और कहाँ मुझे जाना है । निन्दा में उन्मत्त हुए मनुष्य के लिये कोई मार्ग सरल और निश्चित नहीं है । उनके आगे पीठे बिलकुल अन्धकार ही है । वह क्षणिक सुखों के अ-

न्वेपण में रहता है और समझने और जानने के लिये जरा भी उद्योग नहीं करता। उसका मार्ग अठ्यक्त, अनवस्थित, दुःखमय और कटकमय होता है, उसका हृदय शान्ति से कोशों दूर रहता है।'

ससार में सब कोई स्वयं किये हुए शुभाऽ-शुभ कर्मों के स्वयं उत्तरदाता हैं ऐसा समझ कर अधमाऽधम पुरुषों की निन्दा और प्रशंसा करने से बिलकुल दूर रहना चाहिये, और नीचे लिखे गुर्जर ज्ञाया के पद्य का मननकर अपनी आत्मा को परित्र बनाना चाहिये।

मन चन्दाजी ! पुष्पसमी रीत-

राखी जगमां चालवु ॥ टेर ॥

तु पुष्पसमी दृष्टि करजे,
सद्गुण तेना उर धरजे ।

दृढ निश्चय धारीने तरजे ॥ म० ॥१॥
जेने दूरयी पण सुवास दिये,

निरखे ते ऊट चूटी खिये ।

डु ख थाय तथापि नहीं ह्यीये ॥ म० ॥१॥

चोखे तो तेनो नाश थनो,

पण हाथथी वास न दूर जतो ।

एवो उत्तम गुण तु कर ठतो ॥ म० ॥३॥

हे मन । पुष्पसमू थई रहेजे,

अवगुण कोईना न उर लेजे ।

सर्वस्रले सहुने सुख करजे ॥ म० ॥४॥

कन्नडे तेन सुख देवु,

तु आजथी व्रत लेने एवु ।

डु ख लागे मन मारी रहेवु ॥ म० ॥५॥

तत्त्वदृष्टिये डु.ख नाम नहीं,

सुख पण शोधु जडे न अहीं ।

शीद कुरी मरे ठे समत्व अहीं ॥ म० ॥६॥

ककुचन्दनी जो तु सोख धरे,

तो जटर्दी तु सुख शान्ति वरे ।

आत्मा गुण खोजे मुक्ति वरे ॥ म० ॥७॥

अवमाधर्षो को उपदेशान्ने की तरकीब-

‡ काञ्जण तेसु करुणं,
जइ मन्नइ तो पयासए मग्गं ।
अह रूसइ तो नियमा,
न तेसि दोसं पयासेइ ॥२४॥

शब्दार्थ—(जइ) जो (मन्नइ) शिक्का माने
(तो) तो (तेसु) उनपर (करुण) दयाभाव
(काञ्जण) धाकर (मग्ग) शुद्धमार्ग को
(पयासए) प्रकाशित रहे (अह) अथवा वह
(रूसइ) रुकित हो (तो) तो (तेसि) उन
के (दोस) अवगुण को (नियमा) निश्चय से
(न) नहीं (पयासेइ) प्रकाशित करना ।

भावार्थ—हीनाचारी अवमाधर्म पुरुषों के ऊपर

‡ इत्या नपु करुणा, यद्वि म यते तत प्रकाशित मागम् ।
अय रूपति सता नियमात्, न तथा दाप प्रकाशयति ॥२४॥

करणा नात्र ला करके यदि उन्हें अच्छा मालूम हो तो हितचुषि से सत्यमार्ग बताना चाहिये, यदि सत्यमार्ग बताने में उनको क्रोध आता हो तो उनके दोष बिलकुल प्रकाशित न करना चाहिये ।

विवेचन-वास्तव में उपदेश उन्हीं को लाज कर सकता है कि जो अपनी आत्मा को सुधारना चाहते हैं, जो उपदेश देने से क्रुधित होते हैं उनको उपदेशदेना ऊपरचूमिपर बीज बोने के समान निष्फल है । इसी से ग्रन्थकार ने 'जइ मन्नइ तो पयासए मग्ग' यह वाक्य लिखा है, इसका असर्वाशय यही है कि सुननेवालों की प्रथम रुचि देखना चाहिये, क्योंकि सुनने की रुचि हुए बिना उपदेश का असर आत्मा में जले प्रकार नहीं जच सकता । अतएव रुचि से माननेवाले (अधमाधम) पुरुषों को

हृदय में करुणाभाव रख मधुर वचनों से उस प्रकार समझाना चाहिये—

महानुभावो ! इस ससार में अनेक जनों में परिभ्रमण करते हुए कोई अपूर्व पुण्ययाग से सर्वसाव्यविरतिरूप अनन्तसुखदायक चारित्र की प्राप्ति हुई है, उसको प्रमादाचरण से सदोष करना अनुचित है । जो साधु आलस छोड़कर मन, वचन और काया से साधु धर्म का पालन करते हैं उन्हें सर्वोत्कृष्ट ज्ञानादि मद्गुण प्राप्त होते हैं । जो सुख साधुधर्म में है वह राजा महाराजाओं को जी नहीं मिल सकता, क्योंकि साधुपन में दुष्टकर्मों की आवदानी नहीं है, स्त्री, पुत्र और स्वामी के कठोर उचनों का सुख नहीं है, राजा वगैरह को नमस्कार करने का काम नहीं है, भोजन, वस्त्र पात्र, धन और निवासस्थान आदि की चिन्ता नहीं

है, अजिनव ज्ञान की प्राप्ति, लोकपूजा और शान्तभाव से अपूर्व सुख का आनन्द प्राप्त होता है, और भवान्तर में जी चारित्र परिपालन से स्वर्गापवर्ग का सुख मिलता है ।

जो साधु संयमधर्म में बाधा पहुँचानेवाले विना कारण दिनचर शयन करना, शरीर हाथ मुख पैर आदि को धोकर साफ रखना, कामवृद्धि करनेवाले पौष्टिक पदार्थों का नाजन करना, सात्त्विक विषयवर्द्धक शृङ्गार कथाओं को वांचने में समय व्यतीत करना, गृहस्थों का और स्त्रियों का नित्य परिचय रखना, आधाकर्मादि वस्तुओं का सेवन, और हास्य कुतूहल करना, अप्रतिलेखित पुस्तक, वस्त्र, पात्र और शय्या रखना, इत्यादि दोषों का आचरण करते हैं, उनको उन्नयलोक में सुख समाधि नहीं हो सकती, और न कर्मबन्ध का स्रोत ही घटता है ।

जो उक्त दोषों को ठोडकर ठठ अठमा।ठ तपस्या, द्दमा और समय में रक्त, दुधा, तृपा आदि परिपह सहने में उद्यत रहते हैं, वे जगजान को आजाओं का जलेप्रकार आराधन कर मोह्यगति को सहज में प्राप्त करते हैं । अतएव साधुओं को चारित्र अ-गीकार कर अनाचारों से अपनी आत्मा को बचाने में प्रयत्नशील रहना चाहिये ।

कदाचित् उग्रसयम पावन करते न बने, तो स्त्रियों के परिचय से तो सर्वथा अलग ही रहना चाहिये, क्योंकि मुशील मनुष्य जी सामान्य से सज्जन और कृतपुण्य समझा जाता है । अनाचार सेवन करना महापाप है, दूसरे गुणों से हीन होने पर जी यदि अखरु ब्रह्मचर्य होगा तो उससे गुरुपद की योग्यता प्राप्त हो सकेगी, परन्तु ब्रह्मचर्य में गरुवरु हुई तो वह किसी गुण के लायक नहीं रह सकता ।

साधुधर्म को स्वीकार करके जो गुप्तरूप से अनाचार सेवन, और मायास्थान सेवन करते हैं, उनसे गृहस्थधर्म लाख दरजे ऊँचा है, इसी से शास्त्रकार कहते हैं कि यदि साधुना तुम्हारे से न पाखी जा सकती हो तो गृहस्थ बनो, अगर तुम्हें ऐसा करने में लज्जा आती हो तो निष्कपटनाव से लोगों के समक्ष यह बात स्पष्ट कहो कि मैं साधु नहीं हूँ, परन्तु साधुओं का सेवक हूँ, जो उत्तम साधु हैं उन्हें धन्य है, मैं तो उनके चरणों के रत्न की ज़ी बराबरी नहीं कर सकता । मानसिक विकारों और तज्जन्य प्रवृत्तियों को रोक कर सयम परिपालन करना यह सर्वोत्तम मार्ग है और इसी मार्ग से आत्मिक अनन्तशक्तियों का विकास होकर उत्तम प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है ।

यदि यथार्थ संयम पालन करने की सामर्थ्य का नाश होते देख पके और मानसिक विकारों का खेत किसी प्रकार न घट सकता हो तो गृहस्थ बनकर गृहस्थधर्म की सुरक्षा करना चाहिये, क्योंकि गृहस्थधर्म से ही आत्मीय सुधारा हो सकता है । कहा भी है कि—

“ गार पि अ आपमे नरे, अणुपुर्वि पाणेहि सजए ।
समता सन्त्य सुवते, देवाण गच्छे स लोगय ॥ ”

जावार्थ—घर में निवास करनेवाला गृहस्थ ही अनुक्रम से देशत्रिरति का पालन और सर्वत्र समताभाव में प्रयत्न करता हुआ देवलोकों में जाता है । अर्थात् गृहस्थ घर में रहकर ही जिनेन्द्रोक्त श्रावकधर्म की भले प्रकार आराधना कर देवलोक की गति प्राप्त करता है और क्रमशः मोक्षगामी बनता है ।

इसी प्रकार मधुरशब्दों में करुणाभाव से उन हीनाचारियों को, जो कि समय धर्म से पतित अनाचारी हैं, उपदेश देकर सुधारना चाहिये, किन्तु उनके दोष प्रकट करना न चाहिये, क्योंकि दोषियों के दोष प्रकट करने से उनके हृदयपटपर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता । हीनाचारियों के प्रति करुणाभाव रखने से उनके अज्ञान नष्ट करने में प्रवृत्त होने की प्रेरणा होती है, अन्त में परिणाम यह होता है कि न्यूनाधिक रूप से उन हीनाचारियों के अनाचार मिटने लगते हैं, उनकी आत्मिक उत्क्रान्ति का मार्ग भी साफ हो जाता है, और इस जावना और सहायता को करने-वाला मनुष्य भी उन्नत होता है । अतएव मधुरता और करुणाभाव पूर्वक ही प्रत्येक व्यक्ति को समझाने और सुधारने का प्रयत्न

करना चाहिये । विकराल अथवा हिसक पशु
जी प्रेमदृष्टि और करुणाभाव से सुधर सकते
हैं, तो अधम पुरुष क्यों नहीं सुधर सकते ? ।

ग्रन्थकार ने करुणाभाव पूर्वक समझाने की
जो शिक्षा दी है, वह सर्व ग्राह्य है, वास्तव
में उपदेशकों को उपदेश देने में, मातापि-
ताओं को अपने बालक और बालिकाओं को
समझाने में, गुरुजनों को अपने शिष्यवर्ग
को सुधारने में, अध्यापकों को विद्यार्थिवर्ग
को विद्या ग्रहण कराने में, और पति को
अपनी स्त्री को सब्रित्त सिखाने में उक्त
महोत्तम शिक्षा का ही अनुकरण करना
चाहिये । जो लोग शिक्षा देते समय कटुक
और अवाच्य शब्दों का प्रयोग करते हैं
उनकी शिक्षाओं का प्रभाव शिक्षकवर्ग पर
किसी प्रकार नहीं पड़ सकता, न उनका
सुधारा ही हो सकता है ।

अधमजनों को उपदेश देने और समझाने से यदि उनको अप्रीति उत्पन्न होती हो तो माध्यस्थतावना रखकर न तो उनकी प्रशंसा और न उनके दोष ही प्रकट करना चाहिये । अर्थात् अधमजनों की नीच प्रवृत्ति देखकर उनका प्रवृत्तियों से न तो आनन्दित होना, और न उनपर छेप ही रखना चाहिये । कर्मों की गति अतिगहन है, पूर्ण पुण्य के बिना सत्यमार्ग पर श्रद्धा नहीं आ सकती । वसन्त ऋतु में सभी वनराजी प्रफुल्लित होती है, परन्तु करीर वृक्ष में पत्र नहीं लगते, दिन में सब कोई देखते हैं लेकिन घुग्घु नहीं देखता, और मेघ की धारा सर्वत्र पड़ती है किन्तु चातक पक्षी के मुख में नहीं पड़ती, इसमें दोष किसका है ? अतएव अधमजनों को उपदेश न लगे तो उनके कर्मों का दोष समझना चाहिये ।

ऐसा सम्यक्तया जानकर गुणिजनों को माध्यस्थ्यजावना पर आरूढ रह कर अधमजनों के दोष प्रकाशित करना उचित नहीं है ।

वर्तमान समय में सद्गुणी पुरुष कम हैं, इसलिये पूर्वोक्त सभी गुण नहीं मिलना यह स्वाभाविक है, परन्तु जिसमें अल्प गुण भी देख पके उसका बहुमान करना चाहिये ।

यही उपदेश ग्रन्थकार देते हैं—

§ संपद् दूसमसमए,
दीसद् थोवो वि जस्स धम्मगुणो
बहुमाणो कायवो,
तस्स सया धम्मबुद्धीए ॥२५॥

शब्दार्थ—(सपद्) इस (दूसमसमए) पचम-काल में (थोवो) थोडा (वि) भी (जस्स) जिस

§ नप्रति दु पमसमये, इश्यते म्त्त, कोऽपि यस्य धम्मगुण ।

बहुमान कथं य-स्तस्य सदा धम्मदुद्धा ॥ २५ ॥

पुरुष का (धम्मगुणो) धार्मिक गुण (दीसइ) देख पडता है (तस्स) उसका (बहुमाणो) बहुमान-आदर (राया) निरन्तर (धम्मवुद्धीए) धर्मबुद्धि से (कायघो) करना चाहिये ।

भावार्थ—वर्तमान समय में जिस मनुष्य में थोड़े नी धार्मिक गुण देख पड़ें, तो उनकी धार्मिक बुद्धी से निरन्तर बहुमान पूर्वक प्रशंसा करनी चाहिये ।

विवेचन—तीर्थङ्कर और गणधर सहस्र स्वावलम्बी, कालिकाचार्य जैसे सत्याप्रिय, स्थूलभद्र, जम्बूस्वामी और विजयकुंवर जैसे ब्रह्मचारी, सिद्धसेन, वादिदेव, यशोविजय और आनन्दघन जैसे अध्यात्मतार्किक-शिरोमणि, हेमचन्द्र आदि के सहस्र स-स्कृतमाहित्य प्रेमी, और धन्ना, शालिजद्र, गजसुकुमाल आदि महिमशाली महर्षियों के सहस्र तपस्वी सहनशील आदि सद्गुणों से सुशोभित प्रायः वर्तमान में कोई

नहीं दीख पकता, तथापि इस समय में जी आदर्श पुरुषों का सर्वथा लोप नहीं है, आज-कल जी अनेक सद्गुण। पुरुष विद्यमान हैं, हाँ इतना तो माना जा सकता है कि पूर्व समय की अपेक्षा इस समय न्यूनता तो अवश्य है।

अतएव इस दु पम समय में जिस पुरुष में अल्प भी गुण हो तो उसकी हृदय से प्रशंसा करना चाहिये क्योंकि प्रशंसा से मानसिक दशा पवित्र रहती है, और सद्गुणों की प्रजा बढती है।

पुरुष चाहे किसी मत के आश्रित क्यों न हो, परन्तु उसमें मार्गानुसारी आदि धार्मिक गुण प्रशंसा के लायक हैं। पूर्वकालीन इतिहास और जैनशास्त्रों के निरीक्षण करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि पूर्व समय के विद्वान गुणानुरागी अधिक होते थे, वे सांप्रदायिक आग्रहों में निमग्न

नहीं थे, जैसे वर्तमान समय में पाये जाते हैं । हरिभद्र और हेमचन्द्र जैसे विद्वत्समाजशिरोमणि आचार्यों ने स्वनिर्मित ग्रन्थों में श्री अनेक जगद् ' तथा चोक्तं महात्मना व्यासेन ' ' तथा चाह महामतिः पतञ्जलि ' ' जगवता महाभाष्यकारेणावस्थापितम् ' इत्यादि शब्दों द्वारा पतञ्जलि और वेदव्यास आदि वैदिकाचार्यों की प्रशंसा की है । वास्तव में विद्वान लोग सत्यप्राही होते हैं, उन्हें जहाँ सत्य देख पकता है उसे वे आदर और बहुमान पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं । और जो जितने अंश में प्रशंस्य गुणवाला होता है, उतने अंश में उसकी सादर प्रशंसा किया करते हैं । पूर्वाचार्यों के प्रखर पाण्डित्य से आज समस्त भारत आश्चर्यान्वित हो रहा है, यह पाण्डित्य उनमें गुणानुराग से ही प्राप्त हुआ

था । जो लोग ढोपट्टि को छोड़कर गुणानु-
रागी हो जाते हैं उनकी मानसिक शक्ति
इतनी प्रचल हो जाती है कि सासारिक
आपत्तियाँ उसे बिलकुल नहीं सता सकतीं ।

“शरीर के रोग दूर करने के लिये, आन-
न्दप्रद और सुरमय विचार में अधिक
लाभकारी औषधि कोई नहीं है । शोक
और क्लेश को हटाने के लिये नेक विचारों
से अधिक प्रभावशाली कोई उपाय नहीं
है । शत्रुता, और द्वेष-झोह के विचारों में
निरन्तर रहने से मनुष्य अपने को स्वरचित
कारागार में घन्दी कर देता है, परन्तु जो
मनुष्य जगत को जला देखता है, तथा
जगत में सबों से प्रसन्न है और धैर्य से
सबों में भले गुणों को देखने का यत्न
करता है, वह निःसन्देह अपने लिये स्वर्ग
के पट खोलता है । जो प्रत्येक जन्तु से प्रेम

और शान्तभाव के साथ व्यवहार करता है, उनको निःसन्देह प्रेम और शान्ति का कोश मिलेगा ।” (जेम्सएलन)

“दूसरे के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिये अच्छा समजो । अर्थात् अगर तुम किसी से मिठी बात सुनना चाहते हो तो तुम मीठी बात बोलो, और किसी की गाली नहीं सुनना चाहते हो तो किसी को गाली मत दो ।”

अतएव प्रत्येक व्यक्ति में जो गुण हों उन्हीं का अनुकरण और बहुमान करना चाहिये । “गुण के अनुकरण की अपेक्षा दोष का अनुकरण करना सुगम है, किन्तु दोष के अनुकरण में हानियाँ कितनी हैं ? इसे भी सोचना चाहिये । दश दोषों का अनुकरण न कर एक गुण का अनुकरण करना अच्छा है, जैसे दोष से अनेक बुराई-

याँ जरी हैं वैसे ही गुण में अनेक छाज हैं । ”

चाहे जैन हो या जैनेतर, यदि वह सुशील, सहनशील, सत्यवक्ता और परोपकार आदि गुणों से युक्त हो तो उसको बहुमान देने में किसी प्रकार की दोषापत्ति नहीं है । यद्यपि जो लोग व्यभिचारी, हिंसक और परापवादी हैं उनका बहुमान करना ठीक नहीं है, तथापि निन्दा तो उनकी जी करनी अच्छी नहीं है ।

“ जहाँ द्वेष, निन्दा और अनादर वर्त्तमान है वहाँ स्वार्थ रहित प्रेम नहीं रहता, प्रेम तो उसी हृदय में वास करता है जो निन्दारहित हो । जो मनुष्य ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वह सर्वथा निन्दा करने के स्वभाव को जीत रहा है, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मीय ज्ञान है वहाँ निन्दा नहीं रह सकती । केवल वही मनुष्य सच्चे प्रेम का अनुभव

कर सकता है और उसी हृदय में सच्चा और पूर्ण प्रेम रह सकता है, जो निन्दा के लिये सर्वथा असमर्थ है ।

स्वगच्छ या परगच्छ के गुणी साधुओं पर अनुराग-

‡ तत्र परगच्छि सगच्छे,
 जे संविग्गा बहुस्सुया सुणिणो ।
 तेसिं गुणाणुरायं,
 मा मुंचसु मच्छरप्पहञ्चो ॥१६॥

शब्दार्थ-(तत्र) इसलिये (परगच्छि सग-
 च्छे) परगच्छ और स्वगच्छ में (जे) जो
 (संविग्गा) वैराग्यवान् (बहुस्सुया) बहुश्रुत
 (सुणिणो) मुनि हों (तेसिं) उनके (मच्छर-
 प्पहञ्चो) मात्मर्यदत्त होकर तू (गुणाणुरायं)
 गुणों का अनुराग (मा) मत (मुंचसु) छोड़ ।

‡ तत्र परगच्छे स्वगच्छे, ये संविग्गा बहुश्रुता मुनयः ।
 तेषां गुणानुरागः मा मुञ्च मत्सरप्रदत ॥ १६ ॥

ज्ञात्रार्थ-स्वगच्छ या परगच्छ में जो वैराग्यवान् और बहुश्रुत (विद्वान्) साधु हों उनके गुणों पर मत्सरी बनकर अनुराग को मत हटाओ ।

त्रिवेचन-स्वगच्छ या परगच्छ में जो जो वैराग्यवान् बहुश्रुत और क्रियापात्र साधु हैं उनके साथ सहानुभूति रखने से ही सामाजिक उन्नति भले प्रकार हो सकती है । जो लाग गच्छसबन्धी ठोटी ठोटी बातों पर वाद विवाद चलाकर राग द्वेष का पोषण करते हैं और एक दूसरे को शत्रु शब्द कहकर या लिखकर सतुष्ट होना चाहते हैं वे वास्तव में धार्मिक उन्नति की सघन नाव का सत्यानाश करते हैं । जब तक गुणिजनों के गुणों का बहुमान न किया जायगा, अर्थात् सकुचित विचारों को ठोकर यथाशक्ति सप्रदायान्तर के गुणिजनों का गुणानुवाद करने का उत्साह न रक्खा

जायगा, 'तब तक उस प्रेम के लिये प्रयत्न करना होगा, जो पूर्ण शान्ति और स्वतंत्रता समर्पण करता है ।

॥ हम लोगों के परस्पर जितने व्यवहार हैं, आँसुने में मुह देखने के बराबर हैं । जैसे-अपने को सामने रख कर हँसोगे तो प्रतिविम्ब हँसगा, और रोओगे तो प्रतिविम्ब रोवेगा । वैसे ही तुम किसी का उपकार करोगे तो तुम्हारा भी कोई उपकार करेगा, और तुम किसी की हानि करोगे तो बदले में तुम्हें जी हानि चुगतनी पड़ेगी । अर्थात् प्रेम करने पर प्रेम, शत्रुता करने पर शत्रुता प्राप्त होगी । किसी को हृदय दोगे तो हृदय पाओगे, और कपट के बदले कपट मिलेगा । तुम हँसकर बोलोगे तो तुम्हारे साथ समा के लोग हँसकर बोलेंगे और तुम मुँह ठिपाओगे तो संसार के लोग तुमने मुँह

ठिपावेंगे । दूसरे को सुखी करोगे तो आप भी सुखी होओगे, और दूसरे को दुःख दोगे तो स्वयं दुःख पाओगे । दूसरे का तुम सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान भी लोग करेंगे और दूसरे का अपमान करोगे, तो तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा । सारांश यह कि जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे ।” (चरित्रगठन पृष्ठ ४४)

आजकल के विद्वानों में प्रायः परस्पर सहानुभूति नहीं रखी जाती, यदि कोई विद्वान साधु समाज के सुधार करने में प्रवृत्त है और शिक्षा के क्षेत्र में यथावकाश भाग ले रहा है, तो कई एक साधु मार्त्स्य से उनके कार्य में अनेक बाधा पहुँचाने के लिये तैयार हो जाते हैं । कई एक तो ऐसे हैं कि अन्य गच्छ या सघाटक, अथवा अपने विचार से चिन्न विचार वाले जो गुणी साधु

या आचार्य हैं उनकी व्यर्थ निन्दा कर अपने अमूल्य चारित्ररत्न को कलङ्कित करते हैं। चाहिये तो ऐसा कि सच्ची गच्छवाले परस्पर मिलकर शासन की उन्नति करने में जाग लें, और यथासत्त्व एक दूसरे को सहायता दें, क्योंकि यथार्थ में सबका मुख्य उद्देश्य एक ही है।

जब से गच्छों के जयानक ऊगडे खरे हुए और एक दूसरे के कार्य में सहायता देना बन्द हुई, तब से विगाह जैन समाज का ह्रास होते होते आज इनागिना समाज दृष्टिपथ में आ रहा है। यह बात हमें स्पष्टतया जान पकती है, कि आज कई एक वैणिक जातियाँ ऐसी हैं जो पूर्व समय में जैनधर्म पालती थी, लेकिन इस समय वैष्णव धर्म पालन कर रही हैं। और समाज की कमी होने में गच्छों का परस्पर विरोध भी कारणचूत है।

इतिहास, धर्मग्रन्थ और जीवनचरित्रों पर दृष्टि कालने से मालूम होता है कि घरे घडे महात्मा और महापुरुषों ने जो जो सामाजिक, धार्मिक और व्यावहारिक महत्कार्य किये हैं, वे परस्पर सहानुभूति रखकर ही किये हैं, ईर्ष्या छेप बढाकर तो किसी ने नहीं किया। अतएव दोषदृष्टि को ठोटकर सबको गुणप्रेमी बनना चाहिये। क्योंकि गुणानुराग से जो उन्नति हो सकती है वह दूसरे गुणों से नहीं हो सकती।

यदि जिन जिन गच्छों की सत्यता या असत्यता पर कच्ची विचार अथवा लेख की आवश्यकता हो तो उसमें शान्ति या मधुरता के त्रिरुद्ध कार्य करना अनुचित है। जिसके वचन में शान्ति और मधुरता की प्रधानता है उसका वचन दुनिया में सर्वसाधारण मान्य होता है। इसी पर विद्वान 'जेम्स एलन' ने लिखा है कि—

“ शान्त मनुष्य आत्मसयम का अज्यास करके अन्य पुरुषों में अपने को मिला सकता है, और अन्य पुरुष जी उसकी आत्मिक शक्ति के आगे शिर जुकाते हैं, उसका श्रद्धा से देखते हैं और उनको अपने आप ही जासमान होने लगता है कि वे उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उसपर विश्वास कर सकते हैं । मनुष्य जितना ही अधिक शान्त होगा उतना ही अधिक वह सफलमनोरथ होगा, और उतना ही अधिक उसका प्रभाव भी बढेगा तथा उतनी ही अधिक उसको भलाई करने की शक्ति होगी ।” चरित्रसंगठन में भी कहा है कि—

“ जो लोग मधुर वचन बोलते हैं और जो उसे सुनते हैं, दानों ही के हृदय में शान्ति सुख प्राप्त होता है, मन में पवित्र जात्र का उदय होता है, तथा आत्मा तृप्त होता है ।

मधुरभाषी लोग सबके प्यारे होते हैं, और जहाँ मोठी वानें बोली जाती है वहाँ की हवा मधुमय हो जाती है। इसलिये एक मधुरभाषी व्यक्ति सैकड़ों के सुख का कारण होता है तथा मुर वचन के सुननेवालों को दुःख, शोक, शोच, विषाद की सत्ती चार्ते चूस जाता है।”

अतएव स्वधर्म के सत्य मन्मथ्य प्रकाशित करने या दूसरों को समझाने में शान्ति और मधुरशब्दों को अग्रगण्य बनाना चाहिये और किसी की जो निन्दा नहीं करना चाहिये। समाजों या गच्छों के प्रतिष्ठित पुरुषों के गुणों की प्रशंसा ही निरन्तर करना चाहिये, किन्तु उनके साधारण दोषों पर दृष्टिपात करना अच्छा नहीं है। जो मन में गर्व नहीं रखते, और किसी की निन्दा नहीं करते, तथा कठोर वचन नहीं कहते, प्रत्युत

दूसरों की कही हुई अप्रिय बात को सह न्ने हैं, और क्रोध का प्रसंग आने पर जी जो क्रोध नहीं करते तथा दूसरों को दोषी देख कर जी उनके दोष को न उघार कर यथासाध्य उन्हें दोष रहित करने की चेष्टा करते हुए स्वयं दोषजनक मार्ग से दूर रहते हैं, वे पुरुष अवश्य अपना और दूसरों का सुधार कर सकते हैं, और उन्हीं से धार्मिक व सामाजिक उत्थति जल्ले प्रकार हो सकती है । इस लिये स्वगच्छ या परगच्छ-स्थित गुणी मुनिजनों को प्रेम दृष्टि से देखते रहो, जिससे आत्मा पवित्र बने ।

गुणों के बहुमान से गुणों की मुलजता-

§ गुणरयणमक्रियाणं,

बहुमाणं जो करेऽ सुद्धमणो ।

§ गुणरत्नमण्डितानां च गुणा य करोति शुद्धमना ।

सुलभा अ यजये च, तस्य गुणा जवन्ति निधमेन ॥२७॥

सुलहा अन्नभवस्मि य.

तस्स गुणा हुंति नियमेणं । १७ ।

शब्दार्थ—(जो) जो (सुखमणो) पवित्र मन होकर (गुणरयणमडियाण) गुणरूप स्त्रियों में सुशोभित पुरुषों का (बहुमाण) बहुमान—आदर (करेइ) करता है (तस्स) उसके (गुणा) गुण (अन्नभवस्मि) दूसरे भव में (नियमण) निश्चय में (सुलहा) सुलभ (हुंति) होते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष गुणवान पुरुषों का शुद्ध मन से बहुमान करता है उसे सद्गुण दूसरे भव में नियम से सुलभ होते हैं, अर्थात् सुगमता से मिलते हैं ।

विवेचन—जितनी शोचा सद्गुणों से होती है उतनी चाह्य आनूपण वस्त्र आदि से नहीं हो सकती । यद्यपि ससारगत मनुष्य शरीर शोचा के लिये उत्तम ३ प्रकार

के रत्न और मुक्ताश्यों से जडे हुए हार आदि अलंकार धारण करते हैं और सुन्दर २ कोट पाटलन आदि पहनते हैं किन्तु उनसे उनकी वास्तविक शोभा उतनी नहीं होती, जितनी कि सद्गुणी पुरुषों की होती है । ससार में रत्न सब से अधिक बहुमूल्य होता है, लेकिन गुणरूप रत्न तो उससे भी अधिक महर्घ है, यहाँ तक कि रत्नों का मूल्य तो अंकित हो सकता है परन्तु गुणरूप रत्नों का मूल्य तो अंकित नहीं हो सकता । गुणहीन मनुष्य शोभा के क्षेत्र से बहिष्कृत है, उसे शोभा और मान किसी स्थान पर नहीं प्राप्त होता ।

किसी समय धारानगरीपति चोजनृपति ने अपनी सभा के शृङ्गारजून और सर्वशास्त्रविचारविचक्षण पाँचसौ पण्डितों से यह प्रश्न पूछा कि—‘ससार में जो गुणहीन

पुरुष हैं, उन्हें किस के समान समजना चाहिये ?' तब उनमें से धनपाल पण्डित ने यह कहा कि—

“येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मो
ते मर्त्यलोके ज्ञुः। भारजूनां, मनुष्यरूपेण मृगाश्च गन्ति।”

जावार्थ—जिनके विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं हैं वे पुरुष मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर जारजूत हैं और मनुष्यरूप से मृग के सदृश विचरते हैं। अर्थात् जो लोग ससार में अग्रतार लेकर विद्या नहीं पढ़ते, अथवा तपस्या नहीं करते, किंवा हीन दीन और दुःखियों को सहायता नहीं देते, एव आचार विचार और वीर्यरक्षा नहीं करते, तथा सहनशालता आदि सद्गुण नहीं धारण करते और आत्मधर्म में नहीं रमण करते, उनको यथार्थ में मनुष्य आकार में मृग ही समजना चाहिये। जिस प्रकार

मृग घास खा कर अपने जीवन को पूरा करता है, वैसे ही गुणहीन मनुष्य जी खा पीकर अपने अमूह्य और दुष्प्राप्य जीवन को खा देता है ।

पण्डितों की बात सुनकर किसी दूसरे पण्डित ने मृग का पद लेकर कहा कि सजा में नीति विरुद्ध घोलना बिलकुल अनुचित है । निर्गुणी मनुष्य को मृग सदृश समझना ज़ारी जूल है, क्योंकि मृगों में तो अनेक प्रशस्य गुण होते हैं । देविये-गायन सुनानेवालों को शिर, लोगो को मांस, ब्रह्मचारियों को चर्म, योगियों को सींग, मृग लोग डेते हैं और स्त्रियों को उनके ही नेत्रों की उपमा दी जाती है, इसी से स्त्रियाँ 'मृगाक्षी' कहलाती हैं । तथा मृगों की कस्तूरी उत्तम कायों में काम आती है, और बलपुष्टि के लिये सहायक होती है ।

अत एव कृत्तने ही उपदेशक कहते हैं कि—
 “दूर्वाङ्कुरवृणाऽऽहारा , धन्यास्ते वै वने मृगा ।
 त्रिभ्रवोन्मामूर्वाणा, न पश्यन्ति मुखानि ये ॥१॥”

जावार्थ—वे नवीन दूर्वा के अङ्कुर और घास खानेवाले वन में मृग धन्य हैं जो धन से उन्मत्त मृखों के मुख नहीं देखते । अर्थात् जो धर्म कार्य में धन नहीं खर्च करते और अभिमान में उन्मत्त रहते हैं उनसे अरण्यस्थित घास खानेवाले मृग ही ठीक हैं जो कि वैसे पापीजनों का मुँह नहीं देखते ।

अतएव निर्गुणी मनुष्यों को मृग के समान नहीं समझना चाहिये । तत्र धनपाल ने विचार करके कहा कि जब ऐसा है तो निर्गुणी मनुष्यों को—‘मनुष्यरूपा पशवश्चरन्ति’ मनुष्यरूप से पशु सदृश कहना चाहिये । तदनन्तर प्रतिवादी पण्डित ने पशुओं में से गौ का पक्ष लेकर कहा कि—यह बात जो

त्रिलकुल अनुचित है, सच्यसत्ता में ऐसा कहना नीतिविरुद्ध है, क्योंकि—

“तृणमत्ति राति दुग्त्र, उगण च गृहस्य मएफन भवति ।
रोगापहारि मत्र, पुच्छ सुकोटिमस्थानम् ॥ ३ ॥”

जावार्थ—गौ तृण (घास) खाती है, और अमृत के समान मधुर दूध और छगन (ठाणा) देती है, तथा गौ से घर की शोभा होती है, गौ का मूत्र रोगियों के रोग का नाश करता है, और गौ की पुच्छ, कोटियो देवताओं का स्थान समजा जाता है ।

गौ का दर्शन जी मंगलकारक है, ससार में प्रायः जितने शुभ कार्य हैं उनमें गौ का दूध दही और घी सर्वोत्तम है । अतएव निर्गुणी पुरुष गौ के समान क्यों कहा जाय ? । तदनन्तर वृषज का जी पक्ष लेकर कहा—

“ गुरुशक्तधुरन्धस्तृणाशी,

समविपमेषु च लाङ्गलापकर्षी ।

जगदुपकरण पवित्रयोनि—

नरपशुना त्रिमु मीयते गवेन्द्र ? ॥४॥

जागार्थ-वृषज वरुं वरुं गारुं की धुरा धारण करता है, घास खाता है, सम और विषम जूमिपर हल को खींचता रहता है, खेती करने में तनतोरु सहायना देता है, अतएव पवित्रयोनि गवेन्द्र के साथ नरपशु की समानता किस प्रकार हो सकती है ?

इन सजी पशुओं के गुण सुनकर धनपाल पण्डित ने कहा कि—गुणहीन पुरुषों को जो प्रत्येक वस्तु का सारासार समझने और विचार करने में शून्य हैं उनको 'मनुष्यरूपण शुन स्वरूपा' मनुष्यरूप से कुत्ते के समान गिनना चाहिये। उसपर फिर प्रतिवाद ने कुत्ते का पक्ष लेकर कहा कि—

“स्वामिभक्त सुचैत य, स्वल्पनिद्र मदोद्यमी ।

अल्पसन्नोपो गान्धू, तस्मात्तत्तुल्यता कथम्” ॥५॥

भावार्थ—जो खाने को देता है उसका कत्ता भक्त होता है, ग्वटका होते ही जागता है, थाकी नींद लेता है, नित्य उद्यमशाठा है, थोका जोजन मिलने पर जी सन्तोष रखता है, और वचन का शूर वीर है, तो निर्गुणी की तुल्यता कुत्ते से किस तरह की जा सकती है ?

कुत्ते जिनके हाथ डान रहित, कान धर्म-वचन सुनने से शून्य, मुख असत्योद्गार से अपवित्र, नेत्र साधुदर्शन से रहित, पैर तीर्थमार्गगत रज से रहित और अन्यायोपात्त ड्रव्य से उदर अशुचि है, उनका मान नहीं ग्याते तथा शुभाशुभसूचक चिन्ह करते रहते हैं, इत्यादि अनेक गुण कुत्तेमें विद्यमान हैं।

तब परमिने ने कहा कि तो निर्गुणपुरुषो को 'मनुष्यरूपेण खगश्चरन्ति' मनुष्यरूप से गर्दज जानना चाहिये। इसपर फिर प्रतिवादी ने गर्दज का ना पक्ष लेकर कहा कि—

शीतोष्ण नैत्र जानाति, भार मर्षं दधाति च ।

तृणभक्षणसन्तुष्ट , प्रत्यह भङ्गकाऽऽकृति ॥ ६ ॥

ज्ञावार्थ-गर्दज शीत और उष्णता की पर-
वाह न कर सब जार को वहन करता है
और तृणजक्षण से ही निरन्तर प्रसन्नवदन
धना रहता है ।

प्रयाण समय में गर्दज का शब्द मागक्षिक
समजा जाता है जो कोई उसके शब्दशकुनों
का विचार कर कार्य करता है वह सफलता
प्राप्त करता है । इसलिये गुणहीनों को
उसके समान मानना अनुचित है ।

तव परिकृत ने कहा कि गुणहीन पुरुषों
को 'मनुष्यरूपेण भवन्ति चोष्ठा' मनुष्यरूप
से ऊँट समजना चाहिये । किन्तु प्रतिवाद।
ऊँट का पक्ष ग्रहणकर कहने लगा कि-

वपुर्विषममस्थान, कर्णज्वरकरो ग्व. ।

करभस्याशुगत्यै, छादिता दोषसहति ॥ ७ ॥

जावार्थ—यद्यपि प्रत्येक अवयव टूटे होने से ऊँट का शरीर विषम मस्थान (आकार) वाला है और कानों को ज्वर चढानेवाला उसका शब्द है, लेकिन एक शीघ्रचाल से उसके सर्जी टोप आच्छादित हैं।

क्योंकि ससार में शीघ्रचाल जी उत्तम गुण है, जो चाल में मन्द (आलसू) है उनका कार्य भी शिथिल समझा जाता है। यद्यपि सब जगह सब चालों से कार्य क्रिया जाता है तथापि हरएक कार्य में प्रायः शीघ्रचाल की अधिक आवश्यकता रहती है। और ऊँट खाने के लिये भी स्वामी को अधिक तकलीफ नहीं देता, सामान्य नोजन से ही सन्तुष्ट रहता है। गुणहीन मनुष्यों से तो ऊँट लाखदरजे अधिक है।

तब परिकृत धनपाल ने कहा कि गुणहीनों को 'मनुष्यरूपेण भवन्ति काका' मनुष्य आकार

से कौञ्चे के समान जानना चाहिये। प्रतिवा
टी न फिर कारु का नौ पक्ष लेकर कहा कि—
प्रिय दूग्गत गेहे, प्राप्त जानाति तत्तदात् ।

न विश्वमिति कञ्चापि, काले चापत्यकारक ॥८॥

जायार्थ—दूर विदेश में गया हुआ प्रियपुरुष
जब घर की ओर आनेवाला होता है तो
उसे काक शीशू जान लेता है, किमी का वि-
श्वास नहीं रखता, और समयपर अपलना
धारण करता है उसकी समता मूर्ख कैसे
कर सकता है ।

किसी युवती ने एक वायस को स्पर्णमय
पीजर में रख गृह्यांगणस्थित वृक्ष पर टाँग
रखा था । उसकी सखी ने पूछा कि सत्तार
में मेना, शुक आदि पक्षियों को लीला के
लिये लोग रखते हैं किन्तु वायस तो कोई
नहीं रखता, नीच पक्षियों से कहीं गृहशो-
जा हो सकती है ? युवती ने कहा कि—

अत्रस्थ सखि ! लक्ष्यो जनगतस्यापि प्रियम्याऽऽगमे,
 वेत्त्याख्याति च विकृशुक्रादय इमे सर्वे पठन्त गठा ।
 मत्कान्तस्य वियोगरूपदहनज्वालावलेश्वन्दनं,
 काकस्तेन गुणेन काञ्चनमये व्यापारित पञ्जरे ॥३॥

भावार्थ—सखि ! उन शुकानि सब पक्षियों
 को धिक्कार है जो केवल मधुर धोलने में
 ही चतुर हैं । मेरे स्वामी के 'वियोग' रूप
 अग्निज्वाला को शान्त करने में चन्दनवत्
 यह वायस ठीक है जो यहाँ से लक्ष्यो जन
 गये हुए पति के गृहागमन को जानता और
 कहता है । इसी गुण से यह काचनमय
 पिंजर में रक्खा गया है ।

तदनन्तर धनपाल पण्डित ने कहा तो
 गुणहीन को 'मनुष्यरूपेण हि ताम्रचूड' ऐसा
 कहना ठीक होगा । उसपर बाढी ताम्रचूड
 का पक्ष लेकर बोला कि—आप का कहना
 ठीक नहीं, क्योंकि ताम्रचूड उपदशरु का =

काम देना है, वह पिठली रात्रि में दो दो चार चार घन्टी के अन्तर अपनी गर्दन को ऊँची कर कहता है कि—

“जा लोका ! सुकृताद्यता जवत वा खण्य जव मातुष गोहान्धा' प्रमरत्प्रमादवशता माऽशर्यमाहार्यताम् ।”

अहो लोगो ! तुम्हें मनुष्य अवतार मिला है, सुकृत कार्य करने में उद्यत हो, मोहान्ध घन कर प्रमादवश से सुरक्ष्य मनुष्य भव को व्यर्थ न गमाओ ।

कुक्कुट के वचन को सुनकर कितने एक पारमेश्वरीय—ध्यान में, कितने एक विद्या-ज्यास में, और प्रचु जजन में लीन हो मनुष्य जीवन को सार्थक करते हैं । अतएव उसे गुणहीनों के समान न समझना चाहिये ।

परिभ्रत ने कहा तो गुणहीन ‘मनुष्यरूपा खलु मक्षिका स्यु ’ मनुष्यरूपवाला मक्षिका समान है । उसपर जो वादी ने मक्षी का पक्ष लेकर कहा कि—

मर्षेणा हस्तयुक्त्यैव, जनाना बोधयत्यसौ ।

ये धर्मं नो कम्प्यन्ति, धर्षयिष्यन्ति ते करौ ॥ ६ ॥

जावार्थ—सब लोगो को हाथ घिसने की युक्ति से मद्धिकाएँ निरन्तर उपदेश करती हैं कि जो धर्म नहीं करेंगे वे इस ससार में हाथ घिसने रहेंगे ।

निर्गुणी मनुष्य तो उपकार शून्य है, मद्धिका तो सब का उपकार करती हैं । उनका मधु अमृत समान मीठा, रोगनाशक और बलवर्द्धक है, इसलिये गुणहीन मद्धिका के समान जी नहीं हो सकता ।

तब धनपाल पण्डित ने कहा तो गुणहीन 'मनुष्यरूपेण जवन्ति वृद्धा' मनुष्यरूप से वृद्ध सदृश होते हैं ।

प्रतिवादी ने वृद्धों का पक्ष लेकर कहा—
छाया कुर्वन्ति ते लोके, ददते फलापुष्पकम् ।

पक्षिणा च सदा गाराः, गृहाऽऽदीना च हेतव ॥ १० ॥

भावार्थ-वृक्ष लोक में ठाया करते हैं, फल पुष्प आदि देते हैं, और पक्षियों के घर उनके आधार से रहते हैं और मकान आदि बाँधने में वृक्ष हेतुचूत है ।

उष्णकालमन्वि जपकर ताप, चैमासा में जूमि की वाफ और जलधारा से हुई वेदना, जगल में सर्वत्र फैला हुई टावानल की पीटा और छेदन जेदन आदि दु खों को वे सहकर जी दूसरों के लिये सुस्वाद्य और मिष्ट फल देते हैं । जिन २ रोगों की शान्ति के लिये जितने अवयव वृक्षों के काम आते हैं उतने किसी के नहीं आते । सजीविनी और कुष्ठविनाशिनी आदि गुटिका वृक्षों की जाति से ही बनाई जाती हैं । उत्तम २ वायुओं का आनन्द वृक्षों के द्वारा ही होता है, तो गुणहीन को वृक्ष के

तदनन्तर धनपाल ने कहा तो गुणहीनो को 'मनुष्यरूपेण तृणोपमाना. मनुष्यरूप से तृण के सदृश कहना चाहिये ।

तदनन्तर वादी ने तृण का पक्ष अत्रल-म्यन कर कहा कि—

गवि दुग्ध रणे ग्रीषो, वर्षाहेमन्तशोरपि ।

नृणां प्राण तृणादेव, तत्समस्तं कथं जवेत् ? ।११।

भावार्थ—गोजाति में दूध होना है, सग्राम, वर्षा और हेमन्त ऋतु में तृण से ही मनुष्यों का रक्षण होता है। ये गुण गुणहीन पुरुष में नहीं हैं इसमें वह तृण के समान कैसे हो सकता है ?

ससार में सजी प्राणियों का पालन तृण करता है यदि एक ही वर्ष तृण पैदा नहीं होता तो असंख्य प्राणियों के प्राण चले जाते हैं। मठिर आदि जितनी इमारतें हैं वे तृण की सहायता से बनती हैं, यदि

तृण न हो तो अमृत के समान मधुर दूध दही जी मिलना कठिन है ।

विद्वान् धनपाल ने कहा तो ' मनुष्यरूपेण हि धूलितुल्या ' मनुष्यरूप से धूलि समान मानना ठीक होगा ।

वादी ने धूलि का जी पक्ष लेकर कहा—
कारयन्ति शिशुकीडा, पङ्कनाग च कुर्वते ।

रजस्तात्कालिने लेखे, क्षिप्तक्षिप्रफनप्रदम् ॥१२॥

भावार्थ—बालकों को लीला कराना, कीचरु को नाश करना, तत्कालिक लेख में स्याही सुखाने के लिये डाला हुआ रज (धूलि) शीघ्र फलदायक होता है । ये चार गुण धूलि में महत्त्वशाली हैं, अतएव गुणहीन धूलि तुल्य नहीं हो सकता ।

अन्त में अगत्या पण्डित धनपाल ने यह निर्धारित किया कि सत्सारमण्डल में प्रत्येक वस्तु गुणों से शोभित है किन्तु गुणहीन

मनुष्य किसी प्रकार शोभा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिये हर एक मनुष्य को गुणरूप रत्न संग्रह करने में उद्यत रहना चाहिये, और जो गुणी हैं उनका यथाशक्ति बहुमान करना चाहिये।

“आत्मिक उन्नति केवल पवित्र तथा महत्वाकाङ्क्षाओं से होती है। वह मनुष्य जो निरन्तर उच्च और उन्नत विचारों में चमण करता है, जिनके हृदय, आत्मा और मन में सर्वदा शुद्ध और निःस्वार्थ विचार जरे रहते हैं, निःसन्देह वह मध्याह्नस्थ सूर्य के ज्योति जाज्वल्यमान, और पूर्णिमा के सुधाकर की भाँति माधुर्यपूर्ण होता है। वह ज्ञानवान् और सदाचारी होकर उस स्थान को प्राप्त करता है जहाँ से वह संसार में वरुणा प्रजावशाखी प्रकाश कालता, और अमृत की वर्षा करता है।”

“ विना स्वार्थ-त्याग के किसी प्रकार उन्नति और किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । मनुष्य को सासारिक विषयों में जी उम्मी अनुसार सफलता होगी जिस अनुसार वह अपने विकारयुक्त, काँवाकौल तथा गरुवरु पाश विक विचारों का सहार करेगा और अपने मन का अपने प्रयत्नों और उपायों पर स्थिर करेगा और अपने प्रण को दृढता प्रदान करता हुआ स्वावलम्बी होगा । वह अपने विचारों को जितना ही उन्नत करता है उतनी ही अधिक मनुष्यता, दृढता और धर्म-परायणता प्राप्त करता है और उस की सफलता जी उतनी ही श्लाघनीय होती है । ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य की उन्नति चिरकाल तक स्थिर रहती है और वह धन्य होता है । ”

पाठकमहोदय ! ऊपर जो विद्वद्गोष्ठी लिखी गई है उसका सार यही है कि मनुष्यमात्र की शोभा सद्गुणों से होती है, अतएव सद्गुणों बनने का उद्योग करते रहना चाहिये । यदि गुण सग्रह करने की अमर्शता हो तो शुद्ध मन से गुणवानों का भक्तिबहुमान करना चाहिये । ऐसा करने से जी जवान्तर में सद्गुण सुगमता संमिल सकेंगे । यह बात शास्त्रमिद्ध है कि जो भला या बुरा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है अगर जलाई करेगा तो जलाई, और बुराई करेगा तो बुराई मिलेगी । कथानुयोग के ग्रन्थों को देखने से स्पष्ट जान पड़ता है कि- प्रत्येक व्यक्ति का जैसा आचरण होता है वैसा ही फल जवान्तर में, अथवा जवान्तर में किया हुआ इस जन्म में मिलता है । अर्थात् जो सदाचारी, गणानरागी और

जिस प्रकार शारीरिक बल बढ़ाने के लिये बलवर्द्धक पदार्थ उदरस्थित मल को साफ किये बिना कार्यकारी नहीं होते। उसी प्रकार मन की मलिनता दूर किये बिना अत्म-बल की सफलता नहीं होती। कहावत है कि—‘मन चह्ना तो कथरोट में गह्ना।’

वास्तव में महात्मा और आदर्श पुरुष बनना कोई दैवी घटना नहीं है और न किसी दूसरे की कृपा का फल है, किन्तु वह अपने ही विचारों के ठीक ठीक पथ पर ले चलने के लिये किये गये निरन्तर प्रयत्न का स्वाभाविक फल है। महान् और आदरणीय विचारों को हृदय में स्थान देने से ही कोई कोई महात्मा हुए हैं, इसी तरह दुष्ट और राक्षस जी अपने ही दुष्ट और राक्षसी विचारों के फल हैं।

ऐसा समझकर जवान्तर में सद्गुणों

की सुलभता होने के लिये मखिन विचारों को हटाकर शुद्ध मन से गुणी पुरुषों का बहुमान करने में प्रयत्न शील रहना चाहिये। और उत्तमता की सीढ़ी पर जितना चाहिये उतना चढ़ते न बने तो धीरे धीरे आगे बढ़न का उत्साह रखना चाहिये। क्योंकि जो गुणी होने का प्रयत्न करता रहता है वह किसी दिन गुणी बनेगा ही।

उपमहार और गुणाष्टुगण का फल—

१ एयं गुणाष्टुरायं,
सम्भं जो धरइ धरणिमज्जमि ।
सिरिसोमसुंदरपयं,
पावइ सव्वनमाणिज्जं ॥१८॥

शब्दार्थ—(धरणिमज्जमि) पृथ्वी पर रहकर

१ पत गुणाष्टुगण, सम्भं यो धारयति धरणिमभ्य ।

‘आसामसु दरपइ प्राप्नानि सव्वनमनीयम् ॥

(जो) जो पुरुष (सम्भ) अन्धी तरह (एय) इस प्रकार के (गुणाणुराय) गुणानुराग को (धरड) धारण करता है वह (सर्वन-मणिज्ज) सब के वन्दन करने योग्य (सिरि-सोमसुठरपय) श्रीसोमसुन्दर-तीर्थङ्कर पद को (पावड) पाता है।

जावार्थ-जो पुरुष गुणानुराग को उत्तम प्रकार से अपने हृदय में धारण करता है, वह सर्वनमनीय सुशोभ्य श्रीतीर्थङ्कर पद का पाता है।

विवेचन-जले विचार और कार्य सर्वदा जलाई ही उत्पन्न करते हैं, बुरे विचार और कार्य सर्वदा बुराई ही उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ यह है कि गेहूँ का बीज गेहूँ उत्पन्न करता है और जौ का, जौ। मनुष्य को यह नियम अच्छी तरह समझना चाहिये और तदनुसार ही कार्य में प्रवृत्त होना चाहिये। परन्तु संसार में विरले ही

इस नियम को समझते होंगे, इसलिए उन का जीवन सर्वथा असफल ही होता है ।
(मनुष्यविचार पृष्ठ १६) ।

जो जले विचारों को हृदयङ्गम कर गुणानुराग रखते हैं, और उत्तमपथगामी वन गुणोपार्जन करने में लगे रहते हैं उन्हें उपकार परायण उत्तम पद मिलने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । ससार में आदर्श पुरुष वन जाना यह गुणानुराग का ही प्रभाव है । हर एक व्यक्ति गुण से महत्वशाली वन सकता है, जिसमें गुण और गुणानुराग नहीं है वह उत्तम वनने के लिये अयोग्य है । निन्दा करने से गुण और पुण्य दोनों का नाश होता है और गुणानुराग से वृद्धि होती है । परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, लोलुपता, विषय और कपाय इन पाँच बातों से साधुधर्म भी नष्ट होता

है तो दूसरे गुण नष्ट हों इसमें आश्चर्य ही क्या है। जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे ससार में प्रकाश करता है और चन्द्रमा अपनी अमृत किरणों से सब को शीतलता देता है उसी प्रकार गुणानुरागी पुरुष अकेला ही अपने ईश्वरीप्रेम से समस्त पृथ्वी मंडल को अपने वश में कर सकता है और दूसरों को जो उत्तमपथ पर पहुँचा सकता है। अतएव हर एक मनुष्य को चाहिये कि अपने स्वभाव को गुणानुरागी बनाएँ और नीचे लिखी हुई शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करने का प्रयत्न करें।

१-सज्जनों के साथ बैठना चाहिये, सज्जनों की सगती में रहना चाहिये और सज्जनों के ही साथ विवाद करना चाहिये। दुर्जनों से किसी प्रकार का सपर्क (सहवास) नहीं करना चाहिये।

२-यदि सज्जनों के मार्ग पर जितना चलना चाहिये उतना नहीं चत्रते बने तो थोका ही थोका चलकर श्याग धढने की कोशीस करो, रास्ते पर जब पाँव रभखोगे तब सुर मिले ही गा ।

३-मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र की आलोचना (विचार) करते रहना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि मेरा आचरण (व्यवहार) पशु के तुल्य है कि वा सत्पुरुष के सदृश ।

४-जैसे घिसने, काटने, तपाने और पीटने, इन चार बातों से सोने की परीक्षा होती है वैसे ही विद्या, स्वभाव, गुण और क्रिया, इन चार बातों से पुरुषों की जाँच होती है ।

५-सच्चरित्र पुरुष का सद्दिस लक्षण इतना ही है कि उसमें सत्यप्रियता, शिष्टा-

चार, विनय, परोपकारिता और चित्त की त्रिशुद्धता, ये गुण पाये जाँय, शेष जितने गुण हैं वे इन्हीं के अन्तर्गत हैं ।

६-लोग अच्छे व्यवहार में मनुष्य और बुरे व्यवहार से पशुओं के तुल्य गिन जाते हैं । तुम यदि उदार, परोपकारी, विनयी, शिष्ट, आचारवान् और कर्त्तव्य-परायण होंगे तो ससार के सभी लोग तुम्हें मनुष्य कहेंगे और तुम भी तब समझोगे कि मनुष्यता किसको कहते हैं ।

७-सुशीलता, उच्च जिलाप अपने विचित्र के अनुसार जोजन, ब्रह्म और ज्ञान का व्यवहार, दुर्जनों की सगति, अपनी प्रशंसा और पराये की निन्दा में विरत रहना, सज्जनों के वचन का आदर करना, सदा सत्य बोलना, किसी जीव को दुःख न पहुँचाना, सब प्राणियों पर दया करना, ये सब सुजनता के लक्षण हैं ।

८-ससार में जितने बड़े बड़े साधु, महात्मा, धार्मिक, योगी और कर्मकामी आदि हुए हैं, जो अपने अपने निर्मल चरित्र के प्रकाश से मानव-समाज को उज्वल कर गये हैं, वे सच्ची नि स्वार्थ और ऐश्वरीय प्रेमसपन्न थे ।

ए-जिन लोगों ने वचन में सौजन्य-शिक्षा का लाज नहीं लिया, जो लोग सौजन्य-प्रकाश करने का सकल करके भी अपने कठोर स्वभाव के दोष से अशिष्ट व्यवहार कर बैठे हैं वे लोग साधारण कामों में शिष्टाचारी होने का अज्ञास करते करते अन्त में शिष्ट और सुशील हो सकते हैं ।

१०-जो स्वभाव के चञ्चल हैं, वे गंजी रजाव का अज्ञास करते गंजीर बन सकते हैं । उसी प्रकार जो गंजीर प्रकृति

के मनुष्य हैं, वे वाचाल बन्धु-समाज में रह कर उन लोगों के मन सन्तोषार्थ वाचालता का अनुकरण करते करते स्वभावतः वाचाल हो सकते हैं ।

११-चिर काल तक अशिष्ट व्यवहार से हृदय की कोमलता के नष्ट हो जाने पर जी कोई इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि अशिष्ट लोगों के समर्ग की अपेक्षा शिष्टाचारों, विनयी सुजजन की सगति में विशेष सुख नहीं है ।

१२-अपने जीवन को सुखी बनाने के लिये अनेक उपाय हैं, उनमें शिष्ट व्यवहार भी यदि एक उपाय मान लिया जाय और इससे दूसरी कोई उपकारिता न समझी जाय तो भी सुजनता की शिक्षा नितान्त आवश्यक है । सामान्य सुजनता से जी कभी २ लोगों का विशेष उपकार हो जाता है ।

१३-कठोर बातें बोलना, दूसरों के अनि-
 पृसाधन में प्रवृत्त होना, निर्दयता का काम
 करना और अहङ्कार दिखलाना अशिष्टता
 है, इसमें कोई सन्देह नहीं। अयुक्त रीति
 से जो शिष्टता दिखलाई जाती है उसे जी
 लोग निन्दनीय समझने हैं।

१४-दृढप्रतिज्ञा, अध्यवसाय, आत्मवश्य
 ता और उद्योगपरता से मनुष्य क्या नहीं
 कर सकता। जब तुम बरानर परिश्रम
 करते रहोगे तब जो काम तुम्हें आज अ-
 साध्य जान पड़ता है वह कल सुमाध्य
 जान पड़ेगा।

१५-दूसरे की उन्नति देखकर हृदय में
 विद्वेषभाव का उदय होना अत्यन्त गार्हित
 है। जो उच्च हृदय के मनुष्य हैं उनके
 हृदय में ऐसा विद्वेष कभी उत्पन्न नहीं
 होता। वे गुण का ग्रहण करते हैं, दोषों

का त्याग करते हैं और जिससे उन्हें कल्याण की आशा होती है उसका आदर करते हैं और जिससे अमंगल होने की सजावना होती है उससे विरत रहते हैं, महान् पुरुषों का यही कर्तव्य है ।

१६-जो स्वार्थ की रक्षा करते हुए यथासाध्य दूसरे का उपकार करते हैं वे उन स्वार्थियों से अच्छे हैं जो दिन रात अपने ही लिये हाथ हाथ करते रहते हैं । ससार के लोग जले ही डुबवी हों पर मेरा अजीष्ट सिद्ध हो इस प्रकार की स्वार्थता बुरी ही निन्द्य और त्याज्य है ।

१७-कोई एक ऐसा स्वार्थ है जिससे तुम लाभ उठा रहे हो और हजारों की हानी हो रही है, वहाँ तुम्हें स्वार्थ त्याग देना ही समुचित है । वह सुख किस काम का जो हजारों के मन में दुःख पहुँचा कर प्राप्त

हो। जिनका हृदय उच्च है, जो सत्र के साथ उच्च प्रेम रखते हैं वे वैसा ही काम करते हैं जिससे हजारों क्या लाखों मनुष्य सुख पाते हैं।

१८-जिनके हृदय में प्रेम और दया नहीं उनके मुँह से प्रायः मधुर वचन नहीं निकलता। प्रेम और दया ही मधुर वाणी का उत्पत्ति स्थान है। जो लोग प्रेमिक और दयालु हैं वे बहुधा मिष्टनायो होते हैं।

१९-जिनकी अवस्था ऐसी नहीं है जो किसी का विशेष उपकार कर सकें, उन्हें इतना तो अवश्य चाहिये कि दो चार मीठी बातें बोलकर ही दूसरे को आप्यायित (आनन्दित) करें।

२०-यदि सच्चा सुख पाने की इच्छा हो, यदि दूसरे के मनोमन्दिर में विहार करना चाहते हो और सारे ससार को अपना

वनाया चाहते हो तो अजिमान को ठोड़ कर मिलनशील हो मीठी बात बोलने का अज्यास करो । मनुष्यों के लिये मधुरभाषण एक वह प्रधान गुण है जिससे ससार के सभी लोग सन्तुष्ट हो सकते हैं, अतएव मनुष्यमात्र को प्रियजापी होने का प्रयत्न करना चाहिये ।

११-अच्छे मनुष्य नम्रता से ही ऊँचे होते हैं, दूमरे मनुष्यों के गुणों की प्रसिद्धि से अपने गुण प्रसिद्ध करते हैं । दूमरों के कार्यों की सिद्धि करने से अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं । और कुवाम्यों से बुराई करनेवाले दुर्जनों को अपनी क्षमा ही से दूषित करते हैं, ऐसे आश्चर्ययुक्त कामों के करने वाले महात्माओं का संसार में सब आदर किया करते हैं ।

१२-दुःखियों की आह सुनकर यदि तुम

हँसोगे, और दीन हीन अनार्थों की आँखों के आँसू न पोंठ कर घृणा के साथ उनकी उपेक्षा करोगे, तो इस ससार में तुम्हारे आँसू पोंठने कौन आवेगा, और सकट में कौन तुम्हारी सहायता करेगा ?

२३-मनुष्य को चाहिये कि वह किसी से कठोर वान न कहे और न अपराधी को सरत मजा दे । जिस मनुष्य से दूसरे प्राणी मृत्यु के समान डरते रहते हैं उस को जो अपर्ना कुशल न समझनी चाहिये । उसे जो जरूर किसी समय दूसरे से कर लगेगा और वह ऐहिक और पारलौकिक यश प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

२४-जो यह चाहता है कि मैं बहुत दिन तक जीवित रहूँ उसको चाहिये कि वह किसी प्राणी को न कभी खुद मारे और न दूसरे मनुष्य को मारने की आज्ञा दे ।

इसी तरह जो अपने लिये जिस जिस घात को अच्छी समझकर चाहता हो उसे वही घात दूसरे के लिये भी अच्छी समझनी चाहिये और दूसरे के हित के लिये जो उसे वैसा ही करना चाहिये ।

२५-जो काम अपने लिये अप्रिय है वही काम दूसरे को भी अप्रिय लगेगा । दूसरे मनुष्य के किये हुए जिस काम को हम अपने लिये बुरा समझते हैं वही काम दूसरे को भी बुरा लगेगा । इसलिये हमको जो वह काम दूसरे के लिये कभी न करना चाहिये ।

२६-तृष्णा को अलग करो, क्षमा करने वाले बनो, घमरु को पास न आने दो, पाप के कामों में प्रीति न करो, सदा सत्य बोलो, अच्छे मनुष्यों के मार्ग पर चलो, विद्वानों की सोचन करो, शिष्ट पुरुषों का स-

त्कार करो, दुखियों पर दया रखो गुणानुरागी और सरलस्वभावी बनो, ये अच्छे मनुष्यों के लक्षण हैं ।

१७-परम पुरुषार्थ करने में जिन्हें लोभ हो रहा है, धन और सत्कार के विषयों में जो तृप्त हो चुके हैं और जो सत्य-मधुर बोलने और अपनी इन्द्रियों को वश करने में ही धर्म समझते हैं वे मनुष्य अमरमरी और निष्कपट होते हैं । जिन साधनों के लिये लोग ठग-कपट किया करते हैं उन की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती ।

१८-जो मनुष्य ज्ञान से तृप्त होता है

समजता है और शोक करते हुए या संसार के जाल में फसे हुए मनुष्यों को शोचनीय समजता है ।

१९-लक्ष्य-हीनता और निर्वलता का त्याग करने से और एक विशेष उद्देश्य को स्थिर कर लेने से मनुष्य उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद को प्राप्त करता है जो अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाते हैं, जो प्रत्येक बाधावस्थाओं को अपना दास बना लेते हैं, जो दृढता से विचार करते हैं, निर्भय होकर यत्न करते हैं और विजयी की जाति कदम बढ़ाते हैं ।

२०-सावधानी और धैर्यपूर्वक अज्ञास करने से शारीरिक निर्वलता वाला मनुष्य अपने को बलवान् कर सकता है और निर्वल विचारों का मनुष्य ठीक ठीक विचार करने के अज्ञास से अपने विचारों को सबल बना सकता है ।

त्कार करो, दुखियों पर दया रखो गुणानुरागी और सरलस्वभावी बनो, ये अच्छे मनुष्यों के लक्षण हैं ।

२५-परम पुरुषार्थ करने में जिन्हें लोभ हो रहा है, धन और सत्कार के विषयों में जो तृप्त हो चुके हैं और जो सत्य-मधुर बोलने और अपनी इन्द्रियों को वश करने में ही धर्म समझते हैं वे मनुष्य अमत्सरी और निष्कपट होते हैं । जिन साधनों के लिये लोग ठल-रूपट किया करते हैं उन की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती ।

२६-जो मनुष्य ज्ञान से तृप्त होता है उसको किसी सुख के मिलने की कभी इच्छा नहीं होती । वह तो अपने ज्ञान-रूपी सुख को ही सदा सुख समझना है और उसीसे सन्तुष्ट और तृप्त रहता है । वह अपने ज्ञान से अपने को अशोचनीय

समजता है और शोक करते हुए या संसार के जाल में फसे हुए मनुष्यों को शोचनीय समजता है ।

१९-लक्ष्य-हीनता और निर्वलता का त्याग करने से और एक विशेष उद्देश्य को स्थिर कर लेने से मनुष्य उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद को प्राप्त करता है जो अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाते हैं, जो प्रत्येक बाह्यावस्थाओं को अपना दास बना लेते हैं, जो दृढ़ता से विचार करते हैं, निर्भय होकर यत्न करते हैं और विजयी की जाति कदम बढ़ाते हैं ।

२०-सावधानी और धैर्यपूर्वक अभ्यास करने से शारीरिक निर्वलता वाला मनुष्य अपने को बलवान् कर सकता है और निर्वल विचारों का मनुष्य ठीक ठीक विचार करने के अभ्यास से अपने विचारों को सबल बना सकता है ।

३१-जिसे साधारण उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करनी है उसे साधारण स्वार्थों का ही त्याग करना होगा और जिसे महान् उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करनी है उसे महान् स्वार्थों का त्याग करना होगा। जितना ऊँचा चढ़ना है उतनी ही ऊँची सीढ़ी की आवश्यकता है, और जितनी उन्नति करनी है उतना ही निःस्वार्थी बनना होगा।

३२-नम्रता और कृपा के विचारों से मनुष्य नम्र और दयावान् बन जाता है जिससे उसकी बाह्यावस्थाएँ उसकी रक्तक और पोषक बन जाती हैं। प्रेम और निःस्वार्थता के विचारों से मनुष्य दूसरों के लिये अपने को विस्मरण कर देता है जिससे उसकी बाह्यावस्थाएँ शक्ति और सच्चे धनकी उत्पादक हो जाती हैं।

३३-प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को उसकी उन

इच्छाओं की पूर्ति में सहायता देती है जिसको वह अपने अन्तःकरण में सब से अधिक उत्साहित करता है, और ऐसे अवसर मिलते हैं जो शीघ्र ही उसके जले या घुरे विचारों को ससार में सम्मुख उपस्थित करते हैं ।

३४—जब मनुष्य धन को चाहता है तो उसको कितना आत्म-संयम और परिश्रम करना पड़ता है ? तो विचारना चाहिये कि उस मनुष्य को कितना अधिक आत्मसंयम करना पड़ेगा जो दृढ, शान्त और ज्ञानमय जीवन की इच्छा करता है ।

३५—विचार जो निर्जयता के साथ उद्देश्य से जोड़े जाते हैं वही भारी उत्पादक शक्ति रखते हैं । वह मनुष्य जो इस बात को जानता है शीघ्र ही बलवान्, श्रेष्ठ और यशस्वी हो जाता है । वह फिर चञ्चल विचा

र वाला अस्थिरआवेश और मिथ्यासंकल्प विकल्पों का पुतला नहीं रहता, वह मनुष्य जो इस ज्ञाति उद्देश्य को पकड़ लेता है अपनी आत्मिक शक्तियों का जाननेवाला स्वामी बन जाता है और उन शक्तियों को अन्य कामों में जी ला सकता है ।^१

जो मनुष्य उक्त शिक्षाओं को मनन कर अपने हृदय में धारण करता है अथवा इन गुणों के जो धारक हैं उन पर अनुराग रखता है उसे ग्रन्थकार के कथनानुसार 'श्रीसोमसुन्दरपद' अर्थात् तीर्थङ्कर पद प्राप्त होता है । तीर्थङ्करों की क्षमा और मैत्री सर्वोत्कृष्ट होती है, उनकी हार्दिक जावना सब जीवों को शासन-रसिक बनाने की रहती

१ ये शिक्षायें चरित्रसंगठन, मनुष्यविचार, और धर्मोपासना आदि पुस्तकों से उद्धृत की गई हैं ।

है, उनके उपदेश में निष्पक्षपात और सद्गुणों का मुरय सिद्धान्त रहता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि—

सर्व नाणुत्ताय, सर्वनिसेहो, य पत्रयणे नरिष।

आयं वय तुसिज्जा, लाहाकेखि व्व दाणिआ॥१॥

जावार्थ-तीर्थङ्करों के प्रवचन में सर्व बात का निषेध अथवा आज्ञा नहीं है किन्तु लाभकांक्षी वणिक की तरह लाभ और अलाज की तुलना करे ऐसी आज्ञा है। अर्थात् जिस प्रकार वणिक लाजाऽलाज विचार कर जिसमें अधिक लाभ जान पड़ता है उसमें प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार बुद्धिमान् मनुष्यों को हर एक कार्य करते समय लाजाऽलाज का विचार कर लेना चाहिये, ऐसी तीर्थङ्कर-प्रवचन की आज्ञा है।

तीर्थङ्करों का कथन राजा और रक, मित्र और शत्रु, सब के लिये समानरूप से आ-

दरणीय होता है । क्योंकि जहाँ सत्य, न्याय और दया का सिद्धान्त मुख्य है और जिसमें राग द्वेष और स्वार्थ पोषण नहीं है उसके उपदेश और कथन का कौन अनादर कर सकता है ? तीर्थङ्करों का उपदेश व सिद्धान्त प्रमाण तथा नयों से अबाधित, और स्याद्वाद से शोजित है अतएव वह सर्वमान्य होता है इसीसे गुणानुरागधारियों के लिये तीर्थङ्करपद प्राप्ती-रूप फल घतलाया गया है ।

अतएव जीवन को सुखमय बनाना हो, अनन्त, अनुत्तर और निरावरण कैवल्य ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य को प्राप्त करना हो, ज्ञानमूल में आदर्श और पूज्यपद की चाहना हो तो गुणानुराग धारण करो । ईर्ष्या, द्वेष और कलह को अपनी आत्मा में स्थान

मत दो, दोषदृष्टि का परित्याग करो और मैत्रीभाव से सब के साथ वर्त्ताव रक्खो ।

संसार के सब जोग और विभव नष्ट होने वाले हैं, इन्हीं जोग और विभव की आशाओं से जन्म मरण के चक्र में घूमना पकता है, आयुष्य, युवावस्था और चंचल लक्ष्मी देखते देखते विलय हो जाती है, ससार में जो मिली हुई सामग्री है वह सब दुःखद है, सब चेष्टाएँ व्यर्थ हैं, ऐसा समझकर अपने मन को शुद्धयोगों के तरफ लगाओ और जलाई, गुणसंग्रह और सुखकारक कार्यों में प्रयत्न करना सीखो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं से अलग होकर आत्मीय-प्रेम में मन लगाओ जिस से अविनाशी यश और सुख मिलेगा । यह मनुष्य जीवन किसी बड़े चारी पुण्ययोग

(४००)

से मिला है, अतएव जो कुछ प्रशस्यशु
चकार्य कर लोगे वह साथ रहेगा ।

यह्यर्थविधेनन्देन्दु-मिते शुभेऽब्दे,
पैपे स्वौ सिन्धुतिथौ यतीन्द्रैः ।

गुणानुरागस्य विवेचनोऽय,

भूयात् कृत साधुजनस्य प्रीत्यै ॥ १ ॥

शुद्धयशुद्धिपत्रम्-

पृष्ठ	पङ्की	अशुद्धि	शुद्धि
१	११	निलय	निलय
३	ए	गुणनिधी	गुणनिधी
ए	ए	वारतत्र	वाम्भव
१३	१२	द्विययम्भि	द्वियण
१४	१७	दुर्गणों	दुर्गुणों
२३	७	ऊखडों	ऊगडों
"	७	जवाजिन्डी	भवाभिनन्डी
७५	१	महारज	महाराज
"	११	मुगक्ति	मुगति
७७	ए	कुमपीला	कुमपीला
"	१०	परावन्न	पराजव
३७	३	१७८	११८
३४	७	१७६	११६
३६	१६	१३०	१२०
३७	१७	हृदय	हृदय
३९	७	१३१	१३१
५०	१६	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व

(४०७)

पृष्ठ	पङ्की	अशुद्धि	शुद्धि
५०	१३	हँ	हैं
८२	८	बहुतेरे	बहुतजोग
१३६	१७	पस्वरभाव	परस्वजात
१४०	३	हागा	होगा
१५२	१६	-वित्मस्व	-वित्तस्व
१७०	४	जरया	भरया
"	१४	निवास्य	निवारय
१७६	११	कँग	कंगे
"	१७	वँग	वंगे
२०५	१	सनिपात	सनिपात्
"	१७	प्रथिवपति	पृथ्वीपति
२१०	७	रखा	रेखा
२१४	१६	मोह च	मोह च
२३७	५	सर्वमतात्र-	सर्वमतावल-
२६५	१२	यौनव	यौवन
"	१३	मनावच.	मनोवच
२६७	५	मात्त	मोक्ष
२७२	१७	उनका	उनकी
"	१४	कण्ठ	करण

पृष्ठ	पङ्की	अशुद्धि	शुद्धि
३००	८	अत्रद्वोन	अत्रद्वोकन
३१६	१	ज्यातिपी	ज्योतिपी
३२१	१४	येह	यह
३३९	११	-योचित	-योचित
३५०	१४	प्रकृत्ति	प्रकृति
३६२	६	नाति	नीति
४८१	८	अपने	अपनी
३९३	२	निःगन्दे	निःसन्देह
३९७	७	गान्ता	रान्ता
३९९	१०	वाद्याद्यान	शाशोद्यान
४०९	९	तेन	तेने
४१०	१५	तता	ततो
४११	७	चाहि हे	चाहिये
४१७	४	पुण्ययाग	पुण्ययोग
४१४	१	अदृमाद्	अदृमादि
"	४	का	की
४२७	३	सद्गुणा	सद्गुणी
४७८	८	द्वोग	द्वोग
४३४	१३	हा	ही

पृष्ठ	पङ्की	अशुद्धि	शुद्धि
५८	१३	हैं	है
८७	८	बहुतेरे	बहुततोग
१३६	१७	पस्वरभाव	परस्वजाव
१४०	३	हागा	होगा
१५२	१६	-वित्मत्त्व	-वित्सत्त्व
१७५	४	जरया	भरया
"	१४	निवास्य	निवारय
१८६	११	कमेंगे	कूमेंगे
"	१७	घनेंग	घनेंगे
२०५	८	सनिपात	सनिपात
"	१७	प्रथिवपति	पृथ्वीपति
२१८	८	रखा	रेखा
२७४	१६	मोह च	मोह च
२३८	५	सर्वमतात्-	सर्वमत
२६५	१२	योनव	यौ
"	१३	मनावच	

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्धि	शुद्धि
४३५	६	रहत	रहते
४४०	१४	प्रतिपाद	प्रतिवादी
४४३	१	कत्ता	कुत्ता
४४७	१७	-दशक	-देशक
४६३	७	।शष्ट	शिष्ट
"	८	होंगे	होगे
४६४	१३	कगते	करते

सूचना—

प्रथमावृत्ति में अशुद्धियाँ रह जाना स्वाभाविक है, अतएव इनके अज्ञाता और भी कहीं अशुद्धियाँ दृष्टिगत हों तो पाठक उनको सुधार कर वाचे, अथवा मुझे लिखें वे द्वितीयावृत्ति में सुधार दी जायेंगी ॥

